

دَارُ الْعِلْمِ وَحَيَاتِهِ أَكْوَرُهُ خُفَاكَ كَالْعِلْمِ وَدِينِي مَجْلَهُ
(مجله دینی)

جولائی ۷۵

۵
۷۵

السلام

الْمَدِينَةِ

زیر سرپرستی: شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق بانی و مہتمم دارالعلوم حیاتینہ اکوڑہ خٹک، پشاور (مغربی کھانا)

لہ دعوت الحق

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

جلد : ۵

شمارہ : ۱۰

اکوٹھ خٹک

جمادی الاولیٰ ۱۳۹۰ھ

جولائی ۱۹۷۰ء

مدیر ————— سمیع الحق

اسٹیمائیک

۲	سمیع الحق	نقشب آغا
۶	مولانا محمد شرف صاحب ایم۔ اے	حضرت الزور علی اللہ علیہ وسلم اور معاشی نظام
۲۳	شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی	تبلیغی کام نبی کریم کا فریضہ
۲۶	جناب نور محمد صاحب بی۔ اے	قیامت کا سائنسی اور قرآنی تصور
۳۳	مولانا حفیظ اللہ صاحب پھولاری	خلفائے بنی امیہ کی رواداری
۴۱	مولانا امین الحق صاحب	معاشی بحران اور اسلام (اسلام اور سوشلزم)
۴۹	حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مہاجر مدنی	ملفوظات
۵۶	مولانا مبارک علی دیوبندی / بنام مولانا عبدالحق مدظلہ	تبرکات و نواور (غیر مطبوعہ خطوط)
۶۰	مولانا عبدالقادر / خالد اسحق ایڈوکیٹ وغیرہ	افکار و تاثرات

★

مغربی اور مشرقی پاکستان سے ۱/۲ روپے، فی پرچہ ۷۰ پیسے
غیر مالک بحری ڈاک ایک پرنٹ، غیر مالک ہوائی ڈاک دو پرنٹ

بدل اشتراک

نقش آغاز

انڈونیشیا کے بطل جلیل ڈاکٹر عبدالرحیم سوئیکارنو وفات پا گئے اور وہ گرجدار آواز خاموش ہو گئی جس کی لٹکار سے مغربی سامراج لرزہ براندام رہتی اور اقوام متحدہ میں زلزلہ آجاتا۔ انڈونیشیا کے جہاد حریت کا سرخیل، ایشیا کا مردِ غنیمت، عالم اسلام کا غمگسار چلا گیا اور سامراجی طاقتوں کے لئے ایک خدائی تلوار ٹوٹ گئی۔ مگر اس کی چمک دمک سے آج بھی عیار اور خونخوار مغرب کی آنکھیں خیرہ ہیں۔ اس کا مشن زندہ ہے، اس کا جذبہ جہاد اور جوشِ عمل تمام ایشیائی اقدام بالخصوص عالم اسلام کے لئے روشنی کا دینار ہے۔ مسلمانوں کو حق حاصل ہے کہ اپنے اس فرزندِ جلیل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فخر کریں جس نے نہایت بے سرد سامانی کے عالم میں جاپانیوں اور ولندیزیوں کے مقابلہ میں تین ہزار بکھرے ہوئے جزیروں کو متحد کر کے ایک آزاد اور پروقتہ مقام تک پہنچایا۔

آج عالم اسلام کو عظیم انڈونیشیا پر ناز ہے ایک ظالم اور جابر قوم کے مقابلہ میں مظلوم و محکم منسٹر مسلمانوں کو ایک مڑی میں پرو دینا سوئیکارنو کی بے مثال قربانی، جدوجہد، سرفروشی اور حسن و تدبیر و استقامت کی دلیل ہے۔ سوئیکارنو انڈونیشیا تھے اور انڈونیشیا سوئیکارنو بلاشبہ وہ انسان تھے۔ اُن کی ذاتی زندگی میں خامیاں بھی تھیں، مگر اتنی ہرگز نہیں جتنا مغربی استعمار اور اس کے ذریعے نے مخصوص عزائم کی بناء پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا وہ یورپ کے گھے کا کاٹا تھے اور عالم اسلام کے قابلِ فخر فرزندوں اور استعمار دشمن غیر اور جسور بہادروں کو رسوا و بدنام کرنا یورپ کا خاص حربہ رہا ہے وہ عمر بھر ظلم اور استعمار کے خلاف برسرِ پیکار رہے مگر عمر کے آخری حصہ میں بین الاقوامی سازشیوں اور اندرونی جاہ پسندوں سے اس وقت ہار گئے جب وہ اپنی زندگی کی پوری توانائیوں سے انڈونیشیا کے افق پر آزادی کا چراغ روشن کر چکے تھے یہ چراغ نہ صرف انڈونیشیا بلکہ پورے عالم اسلام کو قوتِ ارادی، عزمِ مسلسل، احساسِ خودی کی ترارت دے رہا ہے۔ وہ حرارت جس سے جغرافیائی اور

تمام مادی رکاوٹیں گھٹ جائیں اور ۱۹۶۵ء جیسے نازک وقت میں ایک انڈونیشی اور پاکستانی مسلمان ایک جان دو طالب بن جاتا ہے۔ جو انکھیں استعمار کے اس بدترین دشمن کی چمک دکھ سے چند یا گئی ہیں آج ان میں اپنے اس بطل جلیل کے لئے ایک آنسو بھی نہیں ہے۔ مگر امریکہ اور یورپ سے معمولی نفرت رکھنے والا ہر مسلمان ہر ایشیائی ہر حریت پسند ہر سامراج دشمن سوئیکار فو پر زور کناں ہے۔

جون کے آخری ہفتہ لاہور میں جمعیت العلماء اسلام کے زیر اہتمام آئین شریعت کانفرنس کا اتنے عظیم اور منظم پیمانے پر انعقاد اس ملک کی علمی و دینی تاریخ میں ایک مثالی واقعہ ہے اور جمعیت العلماء اسلام کے اکابر بحال طور پر اسلامی قوت و شوکت کے اس شاندار مظاہرہ پر تحسین و تبریک کے مستحق ہیں۔ تجلے والی شدید گرمی میں اتنے بڑے پیمانے پر ملک کے دور دراز گوشوں سے دین کے طلبگاروں اور اسلام کے مجاہدوں کا آئین شریعت کے نام پر بسیک کہنا اور بے سرو سامانی کے عالم میں اس جوش، عزم، اخلاص اور نظم و ضبط کے ساتھ لاہور میں جمع ہو جانا اس ملک کے دینی مستقبل کے لئے تاہید غیبی سے کم نہیں۔ بیشک اس کانفرنس اور اس کے جلسوں نے اس ملک میں علماء کی قوت کا سکھ بٹھا دیا ہے اور یہ حقیقت ایک بار پھر ابھر کر سامنے آگئی ہے۔ کہ یہاں کے عوام پاکستان میں اسلامی نظام کے سوا کوئی آئین، نظریہ اور کوئی ازم قبول نہیں کر سکیں گے۔ علماء آئمہ، خطباء اور عام مسلمانوں کی یہ عظیم طاقت ہر اس شخص کے لئے ایک لٹکار ہے۔ جو اس ملک میں کسی غیر اسلامی نظام کے قوانین دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے ان اغراض پسندوں کیلئے جو آج سیاست کی خاطر اپنے کفریہ عزائم پر اسلام کا خول چڑھانا چاہتے ہیں۔ باطل کی ان تمام قوتوں کو جلد یا بدیر وسائل اور اسباب سے کسر محروم مگر اللہ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب طبقہ "علماء کرام" اور متلاشیان شریعت کا سامنا کرنا پڑے گا جن کی ظاہری یا باطنی تمام سازشیں اس ملک میں شریعت محمدی کے پروان نہ چڑھ سکنے کے گرد گھومتی رہتی ہیں۔ اس کانفرنس سے چند باتوں میں تو پورے ملک کے مسلمانوں کی ترجمانی کی ایک تو آئین شریعت کی ترجمانی اور دوسری بات یہ کہ مغربی سامراج عالم اسلام کا اولین و بدترین دشمن ہے۔ اور ہماری تمام داخلی و خارجی پریشانیوں کا بنیادی سبب مسلمانوں کا ابدی و ازلی دشمن یورپ ہے۔ تیسری حقیقت یہ سامنے آئی کہ پاکستان کی کرنی بھی عالم

انشاء اللہ سوشلزم، کمیونزم یا کسی دوسرے لادینی نظام کی لعنت ایک لمحہ کیلئے گوارا نہیں کر سکے گا۔ اور آج اگر وہ ایک محاذ پر مصروف جنگ ہے تو کل اس سے زیادہ مقابلہ دوسرے محاذوں پر بھی ہونے والا ہے۔ امید ہے آئین شریعت چاہنے والے موجودہ کامیابی پر قناعت کرنے کی بجائے اپنی جدوجہد کو تیز تر رکھیں گے۔ کثرت پر عجب سے بچنا چاہئے۔ دیر مرحمتیں اذاعجتہ کو کثرت گم۔ میں ہمارے لئے سبق ہے۔ اس طاقت اور قوت کو اور منظم اور مستحکم کرنا چاہئے شریعت اسلامیہ کے مطالبہ کی اس وسعت و گہرائی کا۔ یہ تاثر اور بھی گہرا ہونا چاہئے اور دینی و علمی شیرازوں کو بھی مجتمع کرنے کی فکر رہنی چاہئے جب تک کہ آخری منزل تک رسائی نہ ہو۔ ولتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا۔

دیگر اسلامی ممالک کی طرح افغانستان بھی خارجی اثرات کی وجہ سے بے حیائی، بے پردگی اور آزاد خیالی کی لپیٹ میں ہے۔ شہروں سے تو ہیرا بے پردگی پھیلانے کی خبریں آرہی ہیں۔ اور اب غیر محدود اطلاع ہے کہ وہاں کے علماء کرام اپنی دینی مسئولیت اور عذبت اعلاء حق و انکار منکر کی بنا پر اس برائی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور بہت سے اپنے اسلاف کی سنت کے مطابق ظلم و ستم کا نشانہ بھی بن رہے ہیں۔ بھلائی اور برائی کی آویزش ہماری تاریخ کا ایک سلسل اور مربوط باب ہے۔ مگر افسوس کہ کچھ تو وہاں کے شخصی نظام مملکت کی گرفت اور کچھ علماء کی سرد مہری اور سیاسی شعور اور احساس فریضہ کی کمی کی وجہ سے اب تک منکدات کا اتنا مقابلہ نہیں ہو سکا جتنا چاہئے تھا۔ ورنہ اس ملک میں سب سے حیائی کی ترویج اور روسی اثر و نفوذ کی ذیت یہاں تک نہ پہنچتی جہاں ایک تصویر ہی امان اللہ خان جیسے مقبول بادشاہ کی معزولی کا سبب بنی۔

آج افغانستان کی نوجوان پود ایک طرف مغرب کی سحر طرازیوں اور مادیت کی زد میں ہے دوسری طرف روسی دہریت والحاد کا عفریت اسے ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ ان خرابیوں کی اصلاح کے لئے جہاں علماء کرام کو منظم اور بھرپور جدوجہد کی ضرورت ہے وہاں ملک کے برسر اقتدار یا وقار اور معزز گھرانے کو اپنے دیندار، غیر فائدہ اور حساس مسلمانوں کی دینی تمدنی روایات اور سنہری تہذیب کو بچانے کی فکر کرنی چاہئے۔ ترقی کے نام سے جو راستہ مسلمان ممالک اور اقوام اپنا رہے ہیں اس کا انجام بہر حال تباہی اور بربادی ہے۔

ہو ملک و قوم کے حق میں بہتر ہے نہ مکران خاندان کے حق میں۔

مرکزی حکومت کا نیا بجٹ (میزانیہ) ہر لحاظ سے بالواس کن ہے۔ اس کے ظاہری اسباب تو سامنے ہیں، کامیابی اور خیر و برکت کے جو معنوی وجوہات ہوتے ہیں، دین کی اشاعت، اسلامی اقدار کے فروغ اور ملک اور معاشرہ کے اخلاقی اور عملی تطہیر، کیا اس کیلئے ان اربہا ارب کے میزانیوں میں کبھی ایک پیسہ بھی رکھا گیا ہے۔ دین اور علوم دین کے بارہ میں یہی بے اعتنائی موجودہ بجٹ میں بھی موجود ہے۔ مگر کیا قدرت خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ نہیں۔ بجٹ بڑھتے رہیں گے، غریبوں کی کمر لوثتی رہے گی، پریشانی ہیجان، بحران، اور معاشی تھقل، گرانی، اور کاروبار میں بے ایمانی کا دور دورہ بھی بڑھتا جائے گا۔ کہ مسلمان قوم کا کوئی منصوبہ، اور میزانیہ صرف ظاہری اسباب پر کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک قدرت کی غیبی مدد شامل حال نہ ہو۔

پچھلے ماہ بھارت میں مجددی سلسلہ رشد و ہدایت کا ایک درخشندہ ستارہ — (شاہ محمد یعقوب مجددی سرہندیؒ) غروب ہو گیا۔ حضرت شاہ صاحب مرحوم موجودہ دور میں خانوادہ مجددیہ کی خصوصیات دعوت و ارشاد کے امین تھے ان کے ارشادات و لغزات میں اکابر سلف کے تاثر، گہرائی اور حکمت و معنیت کا عمیق حکیمانہ رنگ تھا۔ پچھلے دور میں وہ بھوپال میں ہندوستان کے اہل علم و دین کا مرجع بن چکے تھے۔ اور اکابر علم و فضل ان کی مجلس اصلاح اور صحبت سے مستفید ہوتے۔ حق تعالیٰ ان کے فیوضات کو جاری جاری رکھے اور انہیں مقامات قرب سے نوازے۔ واللہ یعقول الحق وھو سیدہی السبلہ۔

کلیع الحق

کچھ ناساعد حالات کی وجہ سے پرچہ کی طاعت میں تاخیر ہوئی ہے ادارہ اس کیلئے حضرت خواہ ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ جو مدت سے ذیابیطس (شوگر) اور دیگر عوارض کے مریض ہیں کچھ عرصہ سے شوگر کا اثر دینیاتی پر بہت پڑ رہا ہے اور ایک آنکھ کا لے پانی سے کافی متاثر ہو چکی ہے۔ ڈاکٹروں کا مشورہ اپریشین کا تھا جو اور جراثیمی کو ہرچکا ہے۔

تمام قارئین بالخصوص اہل دل و اصحاب علم اور دیندار مسلمانوں سے اپیل ہے کہ دعاؤں کا اہتمام فرما کر ممنون فرمادیں۔

— ادارہ —

محمد اشرف ایم اے۔ صدر شعبہ عربی۔ اسلامیہ کالج پشاور

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور معاشی نظام

یہ مقالہ شام محمد ریشاد اور میں تذاکرہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں حضور انور
ﷺ کی معاشی نظام معاشی اور معاشی
کے عنوان سے پیش کیا گیا۔
اشرف

تہنید! ہمارے آقا سید الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تبارک و تعالیٰ
کے آخری رسول اور نبوت کا معراج تام ہیں آپ کی بعثت کا دائرہ ہر زمان و مکان کو اپنے دائرہ
عمل و حیاط اختیار نفوذ میں لئے ہوئے ہے۔ آپ جملہ انبیاء کے سرور اپنی تکمیل و جامعیت میں
ممتاز گلشن نبوت کے گل سرسبد اور باعث آفرینش رحا حاصل کائنات ہیں۔

آپ دگل میں مدوں آرائشیں ہوتی رہیں تب کہیں اک آدمی کو زمین کا حاصل بنا
آپ سے پیشتر جو نبی یا رسول آئے کسی خاص قوم و طبقے یا محدود وقت کے لئے تشریف
لائے۔ لیکن آپ ہمیشہ کے لئے آئے۔ ہر طبقہ اور گروہ۔ ہر نسل و قوم اور ہر ملک و علاقے کے لئے
آئے۔ آپ کی نبوت لازوال۔ آپ کی رسالت دائمی، آپ کا دین ابدی ہے۔ اس لئے آپ کی
شان سب انبیاء میں نمایاں۔ کام سب سے ادنیٰ۔ کردار سب سے پیارا، دائرہ سب سے
وسیع۔ دعوت سب سے کامل۔ نمونہ سب سے اعلیٰ اور پیام ہمہ گیر و عالمگیر ہے۔ اس لئے
آپ کا ہر نظریہ و عمل ہر قول و فعل اپنی جامعیت و کاملیت میں اپنی نظیر آپ اور دلکشی و محبوبیت
میں لاثانی و بے مثال ہے۔

تو ہے مجموعہ خوبی و سراپائے جلال کوئی تیری ادا جسکے طلبگار نہیں

آپ کا دین توحید الہی کے ساتھ "وحدت انسانیت" دین و دنیا کی یکجائی معاش و معاد کے
ارتباط اور دنیا و آخرت کے باہمی ربط و تسلسل کا علمبردار ہے۔ آپ کا دین مسجد و بازار، عبادت و
معاملات خدا پرستی اور دنیا داری کی دوئی کا قائل نہیں بلکہ آپ کے دین وحدت ہے انسان

زندگی کو ایک کل کی صورت میں پیش کیا۔ جس میں انسان کے جملہ انفرادی و اجتماعی - دینی و دنیاوی - قومی و طبقاتی - نجی و عائلی ، تجارتی و ذراعتی - صنعتی و معاشی - اقتصادی و سیاسی ، معاشرتی و عمرانی اتوال و معاملات کا انتہائی منصفانہ قابل عمل پیش کر دیا گیا۔ جس میں جملہ طبقات انسانی کے مفادات و ضروریات کی رعایت کی گئی ہے۔

حضرت کرامؑ مرفوعہ پر بات شروع کرنے سے پیشتر ایک ضروری نکتہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہوتے ہیں۔ اس لئے جب ہم ان کی تعلیمات کے بارے میں کچھ بات کہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ رسول کا پیام اسکا ذاتی نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے سن کر کہتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیکھ کر سناتا ہے۔ اس لئے ہر نبی کے قول و فعل پر الہی علم کی مہر لگی ہوتی ہے۔ اور وہ اپنے قول و فعل میں علوم و مرمضات الہیہ کا پیام رسان اور نمونہ ہوتا ہے۔ اس کا مخلوق سے تعلق اپنی انسانی نسبت سے کم اور اپنی نبوی اور الہی نسبت سے زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضورؐ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا :

وما محمد ابا احد من رجاکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ و کان اللہ بکل شیء علیما۔ (احزاب)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیام پر اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔

اس آیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اسے انسانو! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا انسانی نسب تعلق نہیں اس لئے ان کے کلام و پیام کو ان کی بشری حیثیت سے نہ پڑھو بلکہ ان کے رسول ہونے کی حیثیت سے ان کے ہر پیام و کلام اور ان کے عطا کردہ ہر نظام کو نافذ خواہ وہ عبادات سے متعلق ہو یا معاملات سے متعلق ہو یا معاشیات سے ، اقتصاد سے متعلق ہو یا سیاسیات سے۔ تدبیر کے متعلق ہو یا عائلی قوانین سے زندگی کے جس طبقہ یا جس مسئلہ کے متعلق۔ انہوں نے ہر عمل اور طریقہ بتا دیا ان کا ذاتی تجربہ کردہ نہیں بلکہ رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم و پیام ، حکم و منشاء کو آپ تک پہنچایا ہے۔ اس لئے ان کی بات گویا اللہ تعالیٰ کی بات اور ان کی اطاعت گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ قرآن کریم ہمارے اس دعوے کی تصدیق ان آیات پاک میں کرتا ہے۔

وما ينطق عن الهوى ان هوى
الا دعى يحى - (النجم)
آپ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں
فرماتے بلکہ آپ کی توہر بات اللہ تعالیٰ کی
وحی ہے۔

ومن يطع الرسول فقد اطاع الله
کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
جس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت

مذکورہ آیت سے دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رتبی زمانی اور مکانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔

آپ پر نبوت اور رسالت کے ہر جز و کل کو ختم کر دیا گیا۔ اس لئے اب آپ کا پیغام اور
لایا ہوا نظام زندگی اور حیات انسانی کے متعلق بنائے ہوئے جملہ طریقے پوری انسانیت کے لئے
قیامت تک اللہ تعالیٰ کا آخری پیام اور انسانی فز و فلاح کا میابی اور نجات کا آخری نظام ہے۔
جس میں کسی تبدیلی و تغیر کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس پیغام و نظام حیات کی بھیجئے والی اللہ تعالیٰ
کی ذات ہے۔ جو ”کان اللہ بکل شیء علیہا“ کی مصداق ہے۔ یعنی ازل میں ابد تک کے
احوال و کوالف کی جاننے والی جملہ طبقات انسانیت کے مفادات کی نگہبان و نگران اور ہر زمانے
میں پیش آنے والے انسانی مسائل سے واقف ہے۔ پس جو نظام حیات حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ جملہ انسانوں اور ہر طبقہ کے مفادات و ضروریات کا کفیل اور بہترین
حل ہے۔ کہ اس کا اصل موجد اور رشارع یعنی پیش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لئے

یہی نظام منصفانہ اور عادلانہ ہو سکتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری شخصیت ایسا
نظام حیات نہیں دے سکتی۔ خواہ معاش و اقتصادی ہو یا خواہ سیاسی و قانونی۔ جس میں ہر طبقہ
یا گروہ یا فرد کا مجوزہ نظام یا اس کا کوئی حصہ اسلامی نظام کی نہ جگہ لے سکتا ہے نہ اس کا پیوند
اسلام میں لگایا جاسکتا ہے۔ انسانوں کا جو گروہ یا طبقہ یا فرد قانون بنائے گا۔ اس میں انسانی

بشری میلانات و تقاضوں کی بناء پر طبقاتی نسلی و وطنی و قومی و ملکی مفادات خاصہ
کی کچھ نہ کچھ رعایت ہوتی جاتی ہے۔ جیسا کہ دنیا کے دساتیر و قوانین اور ان کی تاریخ سے
واقف حضرات اچھی طرح جانتے ہیں۔ سرمایہ دار مزدور کی رعایت کما حقہ نہیں کر پاتا مزدور
سرمایہ دار کے مفادات سے کامل انصاف فطرتاً نہیں کر سکتا۔ جمہوریت میں اقلیت کی رائے
کو درخوردقتاً نہیں سمجھا جاتا۔ ڈکٹیٹر شپ میں فرد واحد کی چلتی ہے۔ غرض صرف اللہ تعالیٰ

کی ذات عالی ہے جس کے لئے پوری مخلوق بدرجہ عیال کے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
 "الناس عیال للہ" (بہشتی فی شعبہ الامیاد) اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو قانون بھیجا ہے اور جو نظام عدل یا نظام اقتصاد و معاشیات دیا ہے۔ وہ سب انسانیت بلکہ پوری مخلوق کے سامنے رکھ کر اور مستقبل کے تمام احوال و وقائع کو جان کر دیا ہے جس میں کسی طبقہ کی رعایت نہیں۔ نہ کسی کا خوف "عدل" میں مانع آیا ہے۔ اس نے وہ نظام ہر ذاتی مفاد سے خالی ہو کر محض مخلوق پروری اور انسانیت کی دادرس کے لئے دیا ہے۔ بقولِ رسولیؐ

من نہ کردم خلق تا سودے کنم بلکہ تا بر بندگان جو دے کنم
 اس میں کسی پر ظلم نہ ہوگا نہ ظلم کی کسی کو اجازت دی جائے گی۔ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں :

یا عبادی اخی حرمتی الظلم علی اے میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے
 نفسی وجعلتہ بینکم محرماً اوپر حرام کیا ہے۔ تو تم آپس میں ایک
 فلا تظالموا۔ (مجمع مسلم کتاب البر دوسرے پر ظلم نہ کرو۔
 والصلم)

انبیاءؑ نے بھی قانون الہی اور قانونِ حق کے متعلق خوب کہا ہے۔

دھی حق بیندہ سودہ ہمہ در نگاہش سود و بہود ہمہ
 عادل اندر صلح و اندر مصاف و علیٰ فصلش لایراعی لایخلاف
 عقل خود بین غافل از بہود غیر سود خود بیند نہ بین سود غیر
 غیر حق چوں ناہی و آمر شود زور و برنا تو اں قاہر شود

غرض قانون الہی میں کسی خاص طبقہ گروہ، جماعت یا فرد کے لئے ظالمانہ مراعات و تفضیلت کا کوئی چور دروازہ کھلا نہیں رکھا گیا۔ بلکہ ہر طبقہ انسانی کی فلاح و بہبود کے پیش نظر ایسا عادلانہ و منصفانہ نظام اقتصاد و معاشیات پیش کیا گیا ہے جس میں ہر طبقہ انسانی کے حقوق کی حفاظت اسکی دارین کی ترقی کا انتظام ہے اور مختلف طبقات انسانیہ میں الفت و محبت و یگانگت و اخوت کا پورا پاس رکھا گیا ہے۔

ان بنیادی حقائق کو پیش کرنے کے لئے ہم اسلام کے نظریہ اقتصاد کی چند اساسی نکات بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاء اللہ اس کا مختصر عملی خاکہ پیش کرنے کی اس محدود وقت میں کوشش کریں گے۔

جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام اقتصاد پیش کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے اور جیسے ہر نظام کا بعد الطبیعیاتی یا فکری پس منظر ہوتا ہے جیسا کہ اس نظام کی بنیادیں استوار کی جاتی ہیں، اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ نظام اقتصاد و معاش کی چند ابعاد الطبیعیاتی اور فکری بنیادیں ہیں۔

پہلی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کبریٰ اور رزاقیت مطلقہ کا تصور ہے کہ اصلاً پوری انسانیت کی پرورش و ضروریات کی کفالت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ قرآن کریم کی بیشمار آیات و افادیت مبارکہ کا ذخیرہ اس حقیقت پر گواہ ہے۔ ربوبیت الہیہ کا یہ نظام کائنات کے ذرہ ذرہ میں جاری و ساری و طاری ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چونکہ انسان زیر حیوان یا بڑھیا حیوان نہیں، بلکہ خلیفہ الہی اور انسانی شرف و فضیلت کا حامل ہے اور اسکی زندگی اور ضروریات صرف اس عالم ہی میں ختم نہیں ہو جائیں گی۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے نظام کی انسان کے بارے میں چند موٹی موٹی بنیادوں پر بنا رکھی۔

۱۔ اسکی دنیاوی و معاشی بنیادی ضرورتیں کسی صورت میں نظر انداز نہ کی جائیں۔ اور اس میں مومن و کافر کی تخصیص نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہی ان ضرورتوں کی کم از کم تحدید فرما کر اعلان فرما دیا تھا:

اِنَّ لَكَ اَنْ لَا تَجُوعَ فِيْهَا وَلَا
تَعْرَىٰ وَاَنْ لَا تَظْمَأَ فِيْهَا
وَلَا لَقَعَىٰ۔ (طہ)

بلاشبہ تمہارا یہ حق ہے کہ تم یہاں نہ
بھوکے رہو۔ اور نہ تنگے رہو اور یہ کہ تم
نہ پیاسے رہو۔ اور نہ دھوپ کی پیش آٹھاؤ۔

یعنی انسان کے کم از کم بنیادی حقوق چار ہیں۔ روٹی، کپڑا، پانی، مکان۔

۲۔ چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء علیہم السلام کے نزدیک انسان کی ضروریات صرف اس عالم ہی میں منحصر نہیں، بلکہ یہ عالم ایک رہ گزرتا ہے جہاں سے چل کر انسان نے اپنے اصلی ٹھکانے میں پہنچنا ہے۔ جہاں اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا قیام ہوگا۔

اس لئے اس کا نظام اور اسکی دنیاوی جملہ حاجتوں کی کفالت کا حکیمانہ طریقہ وہ مقرر کیا گیا کہ یہاں کی مزدوریات بھی بطور احسن پوری ہوں۔ اور آخرت کی زندگی بھی اس کے ساتھ ساتھ بنی جلی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے :

صامت رابۃ الاعلیٰ اللہ رزقنا اور نہیں کوئی چلنا والا زمین پر مگر اللہ تعالیٰ
 ویعلم مستقرها ومستودعها کے ذمہ اسکا رزق ہے اور اللہ تعالیٰ
 (ہود - ۱) اس کی مخلوق سے رہنے کی جگہ اور زیادہ

رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔

چنانچہ حدیث پاک میں دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا کہ انسان کے ہر عمل کا پھل اسے آخرت میں ملے گا۔ اس لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ حیات دیا وہ بیک وقت دین و دنیا دونوں کی بھلائی اور کفالت کا ضامن ہے۔

۳۔ انسان چونکہ خلیفہ الہی ہے اس لئے اس کے خلافت کے جواہر و خصائص اور کمالات کی بقا کو اس نظام معاش و اقتصاد میں اس کے حیوانی تقاضوں سے بڑھ کر اہمیت دی گئی ہے۔ خلافت کے جواہر سے ہماری مراد انسان کی وہ اعلیٰ اقدار ہیں جو اخلاق فاضلہ رحم کرم جو دوسرا صبر و شکر قربانی و ایثار اخلاص و بے نفسی غمگساری و چارہ سازی محبت الفت

وغیرہ وغیرہ اوصاف حمیدہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور جن کی وجہ سے انسان اور حیوان میں امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ ان جواہر کی بقا اور آخرت کی زندگی کے بناء کے لئے مختلف و متفاوت صلاحیتوں کے انسانوں کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا منصفانہ اور عادلانہ نظام معیشت و اقتصاد پیش کیا جس میں ہر فرد و طبقہ اپنی جملہ صلاحیتوں کو بطریق احسن بروئے کار لاسکے اس کی دنیاوی اور معاشی حاجتیں بھی کماحقہ پوری ہو جائیں اور اس کے اخلاق فاضلہ کو بھی کوئی گزند نہ پہنچے۔ بلکہ ہر طبقہ اور ہر گروہ کا انسان اس نظام معاش و اقتصاد محبت و چین سکون و اطمینان اور بھائی چارے کی زندگی گزار سکے، جس میں طبقاتی کشمکش گروہی کشمکش اور باہمی جنگ و جدل رقابت و منافقت کے بذات کار فرمانہ ہوں بلکہ ہر طبقہ انسانی دوسرے طبقہ کا ہمدرد و غمگسار معاون و مددگار خیر خواہ اور خدمتگاہ بن کر زندگی گزارنے کو اپنی نجات و کامیابی کا ذریعہ سمجھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کو نواعباد اللہ اخوانا۔ (بخاری) اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ کہ ہمارے ایمان کا نشان یہ بھی ہے کہ جو بھلائی اپنے

لئے چاہتے ہو دوسرے انسانوں کے لئے بھی چاہو۔ (احمد) اس لئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام معاش و اقتصاد دیا اس میں مزدور کے مفادات کی نگہداشت کو سرمایہ دار کا دین بنا دیا گیا۔ کاشتکار کے حقوق کی ادائیگی زمیندار کا مذہب قرار دیا گیا۔ مالدار کی جائز عایدات کو پورا کرنا مزدور کے لئے عبادت ٹھہری اور زمیندار کے حقوق کی ادائیگی کاشتکار کے لئے نیکی بنا دی گئی۔ محاکم و محکوم کاشتکار و زمیندار مزدور و مالدار ہر طبقہ و ہر گروہ کے مفادات کو آپس میں ٹکرایا نہیں۔ بلکہ انسانیت کی بنیاد پر جملہ طبقات کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں آپس میں ایک بسمہ واحد کی طرح جوڑ دیا گیا کہ رب العالمین کے فرستادہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں منافرت و عنفرت جنگ و مہل کے جذبات کو سازشوں یا انقلابی دعوؤں کے ذریعہ بھڑکانے نہیں آئے تھے بلکہ آپ کا پیام باہمی الفت و محبت بھائی چارہ اور یگانگت انسانی ہمدردی و غمگساری کا تھا کہ بقول عارف رومی انبیاء علیہم السلام توڑنے نہیں آتے جوڑنے آتے ہیں۔ وہ مختلف طبقات کو آپس میں اڑاتے نہیں آپس میں جوڑتے ہیں۔

تو برائے فعلی کردن آمدی نے برائے فعلی کردن آمدی
قرآن نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخوت انسانیہ کے انعام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے : اذ کنتم راعداً فالفت بین قلوبکم و فاصحتم بنعمۃ اخوانا۔
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عادلانہ اور منصفانہ نظام معاشیات و اقتصاد پیش کرنے سے پیشتر دنیا میں رائج دو بڑے نظاموں سرمایہ داری و اشتراکیت کے متعلق بھی مختصر سی گفتگو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تاکہ اس افراط و تفریط غلط عمل اور اس کے باطل رد عمل کے درمیان اسلام کے معتدل نظام کی حقیقت اجاگر ہو سکے۔

دنیا میں عموماً معاشی بحران اور اقتصادی فساد جن وجوہ سے پیدا ہے۔ ان میں سے

۱۔ (الیوم) احد کہ حتی یحب للناس ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل دین نہیں ہوگا جب تک لوگوں کیلئے بھی اس چیز کو نہ چاہتے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۲۶)

پہلی وجہ سرمایہ داری کا وہ ظالمانہ دہیانا نظام ہے جسے قرآن نے قارونیت و اکتنازیت (ارتکاز دولت) کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس کی بنیاد شخصی یا طبقاتی فوائد (VESTED INTERETS) خود غرضی اور ذاتی منافع پر ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار دولت و زمین کو اپنی پیدا کردہ ذاتی ملک سمجھتا ہے اور اس کے تصرف و کا اپنے کو ممتاز مطلق گردانتا ہے۔ جس میں وہ وہ کسی خدائی ضابطہ یا حقیقی احمقہ اختیار کا پابند نہیں ہوتا، اور نہ ہی ملت و انسانیت اور دیگر طبقات انسانی کے مفادات کو اپنا ذاتی مفاد اور ان کے نفع و ضرر کو اپنا نفع و ضرر سمجھتا ہے۔ قرآن کریم نے سرمایہ دار کے اس ذہن کا اشارہ قارون اور قوم شعیب کے الفاظ میں بالترتیب اس طرح فرمایا ہے۔ قارون کہتا ہے۔

قارون نے کہا یہ سب مال و دولت مجھے اپنے ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے۔
اس لئے میں اس کا مالک حقیقی ہوں اور اس لئے مجھے اس پر ہر طرح کے تصرف کا حق حاصل ہے۔“

قوم شعیب نے کہا :

اصولتک تاملرٹ ان نترٹ مایعبد آبا منادان

نفع فی اموالہم النشاء (۸۶-۱۱)

کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یا اپنے اموال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا ترک کریں۔

گویا سرمایہ دار مال و دولت کو صرف اپنی ملک سمجھتا ہے اور اس میں ہر جائز و ناجائز تصرف کو اپنے ذاتی مصالح و مفادات کے ماتحت جائز سمجھتا ہے۔ خواہ اس کے اس عمل سے دوسرے طبقات کے حقوق کلیتہً یا جزاً سلب ہو جاتے ہوں۔ قرآن کریم نے سرمایہ دار کی اس ذہنیت کا تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک پیش شدہ مقدمہ کے تذکرہ میں تمثیل کے طور پر کیا ہے۔ کہ ان کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا۔ اس میں دو فریق تھے۔ ایک کے پاس ۹۹ دبیان تھیں۔ دوسرے کے پاس ایک۔ ایک دہی دانے سے مراد کیا کہ ۹۹ دہی والا کہتا ہے کہ یہ ایک دہی بھی مجھے دے دے کہ میری سپور ری ہو جائیں ہمارے نزدیک سرمایہ دار کی حرص و آرزو کا یہی عالم ہے۔ وہ ہر جائز و ناجائز ذریعہ سے دولت کے جملہ منابع اور ذرائع پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور چند دن میں دولت سمٹ کر چند باغیوں میں

آجاتی ہے۔ وہ پاکستان کے بائیس خاندان ہوں یا امریکہ کے دوسو بیس خاندان۔ سرمایہ داری کی بنیاد جن بڑے بڑے مقننوں پر ہے وہ بے لگام آزاد و باطل غی ملکیت کے علاوہ سود قمار (سٹم وغیرہ) احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی اور دیگر ناجائز آمدنیاں وغیرہ ہیں۔ اس نظام پر تفصیلی نقد و تبصرہ کا وقت نہیں دینا چاہتا کہ یہ ظالمانہ نظام کس طرح انسانیت کے جملہ اخلاقی و عاقلانہ تقاضوں کو ختم کر دیتا ہے اس کے ضمن میں زمینداری کا وہ غیر اسلامی بھی ہے جو کسی خدائی ضابطہ اور حدود و قیود کا پابند نہیں۔

سرمایہ دارانہ نظام میں ”دولت“ کی ناجائز و غلط ٹرٹ کھسٹ کے رد عمل میں وہ منفی نظام جسے اشتراکیت و اشتمالیت انقلابی سرشلزم وغیرہ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے ہر اس دور میں وجود میں آتا رہا۔ جب بھی سرمایہ کی بد عملی نے ناوار طبقات کی زندگی ابھرن کر دی۔ چنانچہ مصر قدیم میں فراعنہ کے عہد میں اس کے نقوش ملتے ہیں۔ افلاطون نے نظریاتی طور پر اسے کسی حد تک پیش کیا مشہور یونانی مقنن سولن کے عہد میں سپارٹا میں لیکارگا نے اصول اشتراکیت کے مطابق دولت کو مساوی تقسیم کر دیا۔ ایران قدیم میں مزدک نے زن زر زمین کے عام ہونے کا نعرہ لگایا۔ اٹھارویں و انیسویں صدی کے یورپ کے حالات نے اس ذہن کو بلاغشی جس کا سب سے بڑا نمائندہ کارل مارکس ہے جس نے ایجنڈے کے ساتھ مل کر اشتمالیت و اشتراکیت کو ایک مستقل مذہب بنا دیا۔ اور بیسویں صدی میں لینن نے اسے عملی صورت بخشی اور اب روس و مشرقی یورپ کے علاوہ چین میں ماؤزے تنگ کی سرکردگی میں وہ ایک مستقل نظام حیات کی صورت میں رائج ہے اور دیگر ممالک میں پروبال نکالنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا۔ اشتراکیت غلط سرمایہ کاری کے رد عمل میں وجود میں آتا ہے۔ اس لئے اس کا مزاج ہر اس بات کا انکار کرتا ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام معاش میں سادی و طاری ہیں۔

”رد عمل“ کے غنیض و غضب میں وہ سرمایہ دارانہ نظام کے غلط مالی خاکوں کو ہی نہ صرف مٹاتا ہے بلکہ جو چیز وہاں رائج تھی اس کا قلع قمع بھی کر دیتا ہے۔ یورپ کے زمانہ وسطی کے حالات جنکے رد عمل نے مارکسزم کو جنم دیا۔ اس نظام پر اس طرح اثر انداز ہوئے کہ اس نے نہ صرف اقتصادی نظام کی نفی کی بلکہ بقول اقبال کے

کردم ام اندر مقالاتش نگاہ لاکھیا لاسلاطین لالہ

کا وہ منفی نعرہ بلند کر دیا جو اشتراکی نظام کی رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ اور اشتراکیت کی بنیاد

میں انکار خدا، انکار آخرت اور انکار اقدار روحانیہ اور اثبات پیٹ و مادیت سمجھی ہے
 دین آن پیغمبر سے ناسخ شناس بر مساوات شکم دارد اساس
 گویا اب اشتراکیت ایک ایسا ماحولہ نظام زندگی قرار پایا جس میں خدا کی جگہ کارل مارکس
 نے صحیفہ آسمانی کی جگہ کیپٹل نے اور پیغمبر کی جگہ لینن و ماؤزے تنگ نے لی۔

اس کے اقتصادی نظام کی بنیادی ہیگل کے بدلیاتی نظریہ دارون کے ارتقائی نظریہ
 کی بنیادوں پر استوار ہونے کے بعد طبقاتی باہمی کشاکش اور مزدور و کسان اور سرمایہ دار اور
 زمیندار کی باہمی آویزش قرار پائی۔ یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ دنیا میں اصل مسئلہ
 پیٹ اور صرف پیٹ کا ہے۔ اس بڑھیا حیوان کی حیوانی زندگی کی ضروریات کے جو مصادر و
 منابع تھے باہمی کشاکش میں سرمایہ داروں نے قوت و حیلوں سے ان پر قبضہ کر کے ایک بڑے
 طبقہ کو آسائش زندگی سے محروم کر دیا۔ اور سرمایہ دار کے دھوکے اور دہل نے غریب و مزدور
 کو فریب دینے کے لئے مذہب کا ایوان ایجاد کیا۔ اور خدا پیغمبر اور آخرت وغیرہ کے نظریات
 اور دین کے حدود و قیود میں اسے الجھا کر پیٹ کے اصل مسئلہ سے بیگانہ کر دیا۔ اس لئے
 اشتراکی نظریہ میں جیسے سرمایہ دار کا وجود گالی ہے۔ اسی طرح نظریاتی اور عملی طور پر اشتراکی سوانحی
 میں خدا پیغمبر اور دین کا وجود بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ وہاں ایک ہی نظریہ جاری ہوگا۔ اور
 ایک ہی کی بات چلے گی۔ وہ مارکس لیننزم کی بات ہو یا چیرمین و ماؤزے تنگ کی۔ جیسے
 ایک مملکت میں دو بادشاہ نہیں سما سکتے۔ اشتراکی مملکت میں اشتراکی مذہب کے سوا دوسرا
 دین عملاً نہیں سما سکتا۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ حقائق کو جھٹلاتا ہے خصوصاً اسلام جیسا مذہب
 جو زندگی کے جزو کل پر مبنی ہے۔ اشتراکی نظریات کی بقا کے ساتھ اس کا وجود قطعاً باقی
 نہیں رہ سکتا۔

۲۔ اشتراکیت چونکہ نادار اور مالدار کی آویزش کی نقیب ہے۔ اس لئے انسانی آبادی
 کا وہ کثیر حصہ جسے سرمایہ داری کے ظالمانہ نظام نے تلاش بنا دیا ہے۔ یعنی مزدور کسان اس
 کے مسائل کے حل کرنے کی دعوت لے کر وہ آگے بڑھتی ہے۔ گویا وہ ایک طبقہ کے
 مسائل کے حل کی داعی ہے۔ اور پوری انسانیت کے مسائل کے حل کا وہ خود بھی دعویٰ نہیں
 کرتی۔ اشتراکیت ذرائع آمدن اور مصادر و منابع پیداوار کی عام ملکیت کی قائل ہے۔ اس
 لئے نجی ملکیت کا وہ قطعاً انکار کرتی ہے۔ لیکن عملاً اشتراکی ممالک میں مصادر و منابع

پیداوار ملکیت کی ملکیت قرار پاتے ہیں اور ملکیت کی باگ ڈور چونکہ ”کیونسٹ پارٹی“ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کہ ایک ”مخدوم پارٹی“ ہوتی ہے۔ جس پر صرف چند چوٹی کے میڈروں کا علاؤ اختیار ہوتا ہے اس لئے سب دولت و سرمایہ کے سپید و سیاہ کے مالک و حاکم اور مختار کلی کیونسٹ پارٹی بالفاظ دیگر اس کے چند سرکردہ لیڈر قرار پاتے ہیں جن کے خلاف کسی آواز کا اٹھانا بغاوت قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح اشتراکی ممالک میں دولت و زمین غریب و مزدور کسان کو نہیں ملتی بلکہ سرکاری ملکیت بن کر عملاً کیونسٹ پارٹی کے قبضہ میں چلی جاتی ہے۔ اور اس کے منافع بھی برابر تقسیم نہیں ہوتا بلکہ جیسا کہ روس و دیگر ممالک کی تنخواہوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تنخواہ ۸۰ روپل یعنی ۵۰ روپے سے تیس ہزار روپل یعنی پچھ ہزار روپے تک چلی گئی ہے۔ (COMRADE YRON بحوالہ اکنامکس آف اسلام صفحہ ۹۵)

بہر حال اشتراکی تحریک مزدور و کسان اور نو جوان طالب علم کو سبز باغ دکھا کر ایسے نظام میں قید کر دیتی ہے جس سے بدتر آمرانہ نظام تاریخ میں نہیں دیکھا گیا جہاں انسانی بنیادی آزادیوں کا حال یہ ہوتا ہے۔

نشکایت کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے

گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے صیاد کی ہے

اقبال نے سچ کہا ہے۔

زام کا اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا

طریق کو کہن میں بھی دہی جیلے ہیں پر دیزی

اسلام نے ظالمانہ سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے رد عمل غیر فطری و باطل اشتراکی نظام کے مقابلہ میں جو نظام اقتصاد و معاشیات دیا، وہ انسانی فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے اور جملہ طبقات انسانی کے انسانی مادی ضرورتوں اور دنیاوی سماجیات کی کاربرداری کے ساتھ اس کی روحانیت و آخرت کی کامیابی کا بھی کفیل ہے۔ معاشیات میں سب سے اہم مسئلہ ملکیت ”زمین و مال“ کا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام بے لگام آزادی نجی ملکیت کا قائل ہے۔ اشتراکیت قطعاً ”نجی ملکیت“ کی منکر ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا الیا ہوا نظام اقتصاد و معیشت کی بنیاد چونکہ اللہ تعالیٰ کے تصور ربوبیت مالکیت و حاکمیت وغیرہ پر ہے۔ اس لئے اسلام میں اصلاً کوئی انسان

کسی چیز کا حقیقی مالک اور متصرف نہیں ہو سکتا۔ کائنات اور اسکی جملہ اشیاء زمین اور اسکی جملہ چیزوں کا مالک و متصرف و مختار حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی بیشتر آیات کا منشاء ہے۔ الارض لله۔ له ما فی السموات وما فی الارض۔ له خزائن السموات والارض۔

لیکن اسکی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسانوں کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر مجازی طور پر اپنے احکام اور نازل کردہ حدود و قیود کی پابندی کے ساتھ مختلف طبقات انسانہ کو ان کے مفادات کی رعایت کرتے ہوئے اور ان کی صلاحیتوں کو رو بہ کار لانے کے لئے جتنا مناسب سمجھے ”زمین و دولت“ کا نجی مالک بنا دے۔ یہ نجی ملکیت آزاد اور انسانی چاہتوں کی پابند نہیں ہوگی۔ بلکہ الہی نجی ملکیت کا نظام آمدن و صرف ہر حیثیت سے احکام الہی کا پابند اور حدود الہیہ سے

مقید ہوگا۔ اور اس نجی ملکیت و دولت کا حصول و استعمال ایک امین کی حیثیت سے انسان کرے گا۔ گویا اسلام ”مقید و پابند حدود الہی نجی ملکیت کی اجازت دیتا ہے جسکی ایک ایک پائی کی آمدن و صرف کا حساب اس نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ اور اگر وہ اللہ کے احکام کے مطابق آمد و خرچ نہیں کرے گا تو وہ الیا مجرم ہوگا جسکی عبادات تک بعض اوقات مقبول مقبول نہیں ہونگی کہ حرام کمائی و اسے کی نماز و حج و زکوٰۃ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق مقبول نہیں ہیں۔ غرض حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ملکیت کے بارے میں یہ ہے۔

درحقیقت مالک ہر شے خداست ایں امانت چند روزہ نزد ما است

یہ مال و دولت و نجی ملکیت اصلاً تفضیلت و شرف کا سبب نہیں بلکہ حکمت الہیہ نے اسے دیکر انسان کے اخلاقی جواہر و کمالات کو پرکھنا چاہا ہے۔ کہ کیا انسان خلیفہ الہی اور انسان کی حیثیت سے اس کا استعمال کرتا ہے یا حیوانوں اور درندوں کی طرح اخلاق کے تقاضوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے کہ اسلام کے نزدیک اصل کمال انسان کا مال و دولت نہیں۔ بلکہ اس کا ایمان و عمل ہے۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقید و پابند حدود الہی نجی ملکیت

کے نظام کو اس طرح قائم فرمایا کہ اسلامی نجی ملکیت کی اجازت ظالمانہ قارونی سرمایہ دارانہ نظام کو جہنم نہ دے دے۔ بلکہ دولت کی ایسی عادلانہ تقسیم کرے کہ ایک ہمارے معاشی زندگی وجود میں آسکے جس میں ہر طبقہ انسانی کا ہر فرد راحت و چین کی زندگی گزار سکے۔ اور نہ صرف اسکی حاجات ضروریہ ہی پوری ہوں بلکہ وہ معاشرہ میں ایک باوقار اور خود کفیل و فارغ البال انسان پورے

خدا پرست شخص کی زندگی گزار سکے۔
 مقتدا اسلامی نجی ملکیت کو ارتکاز دولت کا سبب بننے سے روک کر اسلامی معاشیات
 کی ایک بنیاد قرار دیا گیا۔ قرآن کریم نے ایک مقام پر فرمایا :
 کے لایکون دولة بین
 تاکہ دولت تمہارے تو نگروں ہی میں
 سمٹ کر ہی نہ آجائے۔
 الاغنیاء منکم۔ (الحشر-۱)

لیکن اسلام جہاں ارتکاز دولت کو روکتا ہے۔ وہاں انسان کے اخلاق و روحانیت
 خلافتی کمالات کی بقا کے لئے مساویانہ تقسیم دولت کا قائل نہیں۔ کہ اگر دولت سب میں
 برابر تقسیم ہو جائے تو جو دوسخا، صبر و شکر، ایثار و قربانی، بھائی چارہ و غمگساری وغیرہ کی
 انسانی صفات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور انسان نہ ایک حیوان یا ایک خود کار مشین بن کر رہ
 جاتا ہے۔ انسانی قوی و صلاحیتوں کے تفادت کی بنا پر بھی یہ مساوات عادلانہ نہیں۔ کیا آپ
 کی عقل سلیم یہ گوارا کرتی ہے کہ ایک مجھ جیسا جاہل گنوار اور ایک یونیورسٹی کا اعلیٰ تعلیم یافتہ
 ماہر و محاذق استاد مالی اجرت کے لحاظ سے ایک ہی سطح پر لا کر کھڑے کر دئے جائیں۔
 اس لئے اسلامی مالی مساوات کا نعرہ غلط ہے۔ اسلام کی نظام معاشیات میں مساوات نہیں
 مواسات یعنی ہمدردی و غمگساری ہے کہ ہر انسان کے درد کو اپنا سمجھو اور اسکی ضرورت کو
 اپنی ضرورت سمجھ کر پورا کرو۔ قرآن کریم نے اس عدم مساوات کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے۔

نحن قسمنا بینہم معیشۃم
 فی الحیوة الدنیا و رفعنا بعضهم
 فوق بعض درجات لیبتحن
 بعضهم بعضاً سخریاً۔
 (الزخرفہ-۳)

ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی
 کو تقسیم کر رکھا ہے۔ اور ہم نے ایک
 کو دوسرے پر درجات کے اعتبار سے
 فوقیت دی ہے۔ تاکہ ان میں سے
 ایک دوسرے سے کام لے سکے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے :

واللہ فضل بعضکم علی
 بعض فی الرزق۔ (النمل)

اور اللہ تعالیٰ نے تم میں بعضوں کو
 بعضوں پر رزق میں فضیلت دی ہے۔
 اسی طرح اسلامی نجی ملکیت کا انکار قرآن کریم کی تقریباً ایک چوتھائی احکام کا ابطال
 اور اسلام کے پورے نظام معاشی کا انکار ہے۔ یہ بات بھی قطعاً غلط اور اسلام کے اصول

اقتصاد اور انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ کسی سے اس کی ساری نجی ملکیت کو طلب یا جبراً سلب کر لیا جائے۔ قرآن کریم اپنے حکیمانہ انداز میں فرماتا ہے :

وَأَنْ تَوَدُّوا أَنْ تُدْرِكُوا مَالَكُمْ (اور اگر تم ایمان و تقویٰ اختیار کرو تو
 اجور کہہ دلا بیسٹکھ اموالکم اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے اجر عطا کرے
 ان بیسٹکھ موہا فی جفکم یخلوں گا۔ اور تم سے تمہارا سارا مال طلب
 ویخرج امنعناکم۔ (الحشر: ۴) نہیں کرے گا۔ اگر تم سے تمہارے
 مال طلب کرے۔ پھر انتہا درجہ تک طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگو
 اور اللہ تعالیٰ (اس طرح تمہارے مال صرف کرنے کی فطری ناگواری) کو
 ظاہر کر دے۔

غرض اسلام نے نہ تو نجی ملکیت کو قطعاً ختم کیا نہ اسے بالکل آزاد و بے لگام چھوڑا بلکہ عادلانہ قوانین کے ابراہ سے اسے ایسا مقید و پابند کر دیا کہ دولت کی ناہموار تقسیم ختم ہو گئی۔ نہ تو تاروینی دولت کے ایسے مواقع چھوڑے کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے۔ نہ نجی ملکیت کا انکار کر کے انسانی فطری ساخت کے خلاف ہر چیز کا مالک ملکیت کو اور نہ عملاً ایک خاص طبقہ کے نمائندوں کو اس کا متصرف بنایا۔ اس سلسلہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد آفرین منصفانہ معاشی خاکہ پیش کیا، اس کے موٹے موٹے حدود و خال اس مختصر نشست میں پیش کرتا ہوں۔

اولاً نجی ملکیت سے بہت ساری چیزوں کو خارج فرما کر انہیں وقف عام کر دیا جس سے ہر انسان مساوی فائدہ اٹھانے کا حقدار ہے۔ اور وہ انفرادی ملکیت میں نہیں دی جاسکتی۔ ان چیزوں میں آگ، پانی، مٹی، ہوا، روشنی، خورد و گھاس، جنگل اور پانی کا شکار معاویہ (کافین) غیر ملوک بجز زمین وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں بعض چیزوں کا استعمال کا حقدار ہر شخص ہے اور بعض اشیاء سے اسلامی ملکیت کے امیر کے حکم سے مصالح عامہ کو پیش نظر رکھ کر استفادہ حاصل کیا جائے گا۔

معاویہ میں نعمت کی تصریح کے مطابق نمک، گندھک، تار کول، تیل، سرمہ، یا قوت وغیرہ جیسی دھاتیں شامل ہیں گویا اگر کوئی شخص اسے نجی طور پر آباد بھی کرے تو اسکا مالک نہیں ہو سکتا۔

ثانیاً: بعض آدمیوں کو قطعاً حرام و باطل قرار دے دیا۔

قرآن کہتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ (نساء)

اے ایمان والو! اپنے مالوں کو آپس میں
باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔

ان باطل طریقوں میں سرفہرست سود کا ہر قسم کا کاروبار ہے جس کے جزو کل کو اسلام نے حرام قرار دے دیا۔ اور سود خوار کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا چیلنج دے دیا۔ سود کی بریادیوں کا حال ہر منصف مزاج معاشی سمجھ رکھنے والا شخص کر سکتا ہے۔ حاجتمند اور محتاج کو جس طرح یہ لوٹتا ہے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ چالیس سال میں اگر پانچ فیصد بھی شرح سود ہو تو سود مفرد میں محتاج سے یہ سو کی بجائے تین سو اور مرکب سود میں سات سو وصول کرتا ہے۔ اور شرح سود کی زیادتی دیکھی اور اس کے پھیلاؤ کے بقدر اشیاء کی قیمتوں کا اتنا چڑھاؤ ہوتا ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ یہ بنکاری سود ہی کا کمال ہے کہ بیس سال کے عرصہ میں پاکستان کی مجموعی دولت کا ۹۵ فیصد حصہ ۲۲ خاندانوں کے ہاتھ میں سمٹ آیا اور ابھی مل من مزید کی صدا آرہی ہے۔ تمار (ہوئے کی ہر صورت سٹہ بازی جس سے تاجر کروڑوں کے وارے نیارے کر گئے ہیں اور پل بھر میں امیر بنادینے والے ہر واؤ کو حرام کر دیا۔)

اشکار (یعنی ذخیرہ اندوزی) کو حرام قرار دیا۔ رشوت۔ لوٹ کھسوٹ اور ہر قسم کے جبر و اکراہ سے حاصل کردہ مال کو ناجائز بنایا۔

گویا ظالمانہ سرمایہ دارانہ نظام کی ان تمام بنیادوں کو اکھیڑ دیا جس سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے۔

تجارت میں بھی دھوکہ فریب یا ظلم و زیادتی کی جملہ راہوں کو بند کرنے کے لئے تجارت کی کئی صورتوں کو حرام قرار دے دیا۔

آمدن کے ذرائع کے محدود کرنے کے ساتھ اخراجات کی راہ کشادہ کر دی اور قانوناً دین بنا کر مال کی تقسیم کے طریقے مقرر کر دئے جس سے مال چند اشخاص کی بجائے پورے معاشرہ میں پھیلتا جاتا ہے۔ اور غریب کی حاجات اس طرح پوری ہو جاتی ہے کہ وہ خود تو لوگ اور مالدار بن جاتا ہے۔ ان میں بڑی بڑی مدت یہ ہیں :-

زکوٰۃ | سونے چاندی اور تجارتی مال کے اصل پر ڈھائی فیصد سالانہ کے حساب

سے مفلس اور ناداروں کے لئے ان کا حق قرار دے کر حوالہ نکالا جاتا ہے۔ اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ۶۹ میں ۹.۸۰۶ قومی آمدن ۷۲ ہزار کروڑ یعنی اگر صرف اس پر ہی زکوٰۃ نکالی جائے تو ۱۸ سو کروڑ بنتی ہے۔ یہاں یہ نکتہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ ان فلاس کو ختم کر دینے میں زکوٰۃ کا اتنا عظیم اثر ہے کہ اگر چند سال کے لئے یہ نظام قائم ہو جائے تو کوئی نادار نہ رہے۔ مالدار اگر کروڑوں ٹن سونے کا مالک ہو اور غم کی جائز تجارت میں سرمایہ کو نہ لگائے تو اس کا تقریباً سارا سرمایہ چالیس سال میں غریب اور نادار کی جیب میں چلا جائے گا۔ مال کی طرح زمین سے نکلنے والی ہر پیداوار پھل سبزی ترکاری جیٹ کپاس وغیرہ میں دسواں یا بیسواں حصہ غریب کا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے: فی أموالهم حق معلوم للساكن والمُعروم۔ اس میں مانگنے والے اور محتاج کا حق ہے۔ اگر مصنوعی ذرائع سے کاشت ہے تو بیسواں حصہ غریب کا مال ہے ورنہ دسواں حصہ اسی طرح چوپائوں اونٹ، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ پر بھی زکوٰۃ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لکھے ہوئے احکام و فرائض اب تک موجود ہیں۔ دفیئز اور معدنیات کی آمدن کا پانچواں حصہ ناداروں اور غریبوں کا حق ہے۔ اس کے علاوہ مدقہ، فطر، کفارات وغیرہ کی کئی آمدنیاں غریب اور ناداروں میں تقسیم ہوں گی۔

حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تَوَخَّذْ مِنْ اَغْنِيَاءِہُمْ وَتَرَدَّ عَلٰی فُقَرَاءِہُمْ۔ ان کے ایروں سے لے کر یہ زکوٰۃ اور اس قسم کی دیگر مدت کی رقمیں فقراء میں تقسیم ہوں گی۔ یہ رقم بیت المال میں جمع ہو کر انہیں معارف پر صرف کی جائے گی۔ جن کی قرآن نے تصریح کی ہے۔ بیت المال سے حاجتمندوں کو ضرورت کے وقت اس رقم سے قرضہ وغیرہ بھی دیا جاسکتا ہے۔ یہ وہ اجتماعی خزانہ ہے جو ہر فرد کی ضرورت کے وقت کفالت کرتا ہے۔ اور مصنوعی اور ناجائز بیبوں اور سودی کاروبار سے انسانوں کو بچاتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہر شیر خوار بچہ کو بیت المال سے دوسو درہم ہامولہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ اور بڑوں کے مختلف حیثیتوں سے وظائف مقرر تھے۔ یہ بیت المال ہر شخص کی ردی کپڑا صحت و مسکن اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کا مامن ہے۔

اسلام کا میراث کا قانون تقسیم دولت میں بڑا اہم کردار انجام دیتا ہے۔ بڑی بڑی جائز زمینداریاں بھی دینوں نسلوں یعنی پچاس ساٹھ میں تقسیم و تقسیم کے عمل سے سمٹ کر رہ جاتی ہیں۔ زمینوں کے ناجائز عطیات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ہمارے ملک میں اکثر جاگیریں

اسکی ذیل میں آجاتی ہیں۔ غیر آباد زمینیں آباد کرنے والے کا حق ہے۔ زمیندار پر لازم ہے کہ کاشتکار کے حقوق کی رعایت کرے اور کاشتکار کی اجیر کی حیثیت ہے، جس پر لازم ہے کہ مالک کا حق پورا ادا کرے۔

اسلام نے اجرا اور اجیر، سرمایہ دار اور مزدور۔ زمیندار اور کاشتکار کا تعلق طلب و رس کی بنا پر قائم نہیں کیا۔ بلکہ بھائی چارے کی اسلامی بنیادوں پر اٹھایا ہے۔ فرمایا ہے جو خود کھاؤ اس کو کھلاؤ۔ جو خود پہننا اسے پہناؤ۔ اسے برے لقب سے عبد کہہ کر نہ پکارو۔ بلکہ اسے بھائی کہہ کر خطاب کرو۔ قانونی دفعات کے علاوہ اسلام نے اخلاقی لحاظ سے صدقہ خیرات و انفاق پر اس قدر زور دیا ہے کہ بعض اسلامی مفکرین نے اسلامی نظریہ معاش کو نرا اتفاقی نظریہ معاشی قرار دے دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ صحابہؓ بھوکے رہ کر اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہش کا یہ حال تھا کہ جب ایک سائل کے سوال پر اسے بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ دے دیا تو وہ بے اختیار پکار اٹھا اے لوگو! ایمان لے آؤ۔ محمدؐ اتنا دیتے ہیں کہ اس کے بعد ناداری کا خوف نہیں رہتا۔

مختصر وقت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رحمت نظام معیشت پر پوری گفتگو کرنا مجھ جیسے بے علم کے لئے مشکل تھا۔ تاہم اتنی بات کہے دیتا ہوں کہ جس کے پاس اسلام کا عادلانہ نظام موجود ہے وہ کسی دوسرے نظام معاش و اقتصاد کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اور جس کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت موجود ہو وہ نکلن و مارشل، وین سمٹ، مارکس و انجیل، لینن و ماؤز تنگ کی شخصیات پر نگاہ نہیں ڈال سکتا ہے۔

خیرہ نہ کر سکا مجھے جلدیہ دانش فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک بدینہ و نجف

وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین

پسند فرما کہ ہماری حوصلہ افزائی

کی ہے۔ ہمیشہ لیٹول مارکہ
آنا استعمال کیجئے جسے آپ
بہترین پائیں گے۔

فون ۱۳۶

لیٹول مارکہ آٹا

دیانتداری اور خدمت ہمارا شعار ہے۔

نوشہرہ فلور ملز لمیٹڈ نوشہرہ

اپنے ان ہزاروں کم فراہم

کا شکریہ ادا کرتے ہیں

جنہوں نے

نوشہرہ فلور ملز جی ٹی روڈ نوشہرہ

شیخ العربیہ والجمعہ سیدنا و مولانا حسین احمد مدنی
قدس سرہ

بھائی!

آخری تقریر (جو ایک تبلیغی اجتماع میں کی گئی تھی) کا ایک اقتباس

یہ تبلیغی کام نبی کریم کا وظیفہ ہے

بھائیو! آپ کی یہ مجلس تبلیغ کی ہے۔ یہ تبلیغ اصل میں وظیفہ آقا کے نامدار سلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ کام جو تم کر رہے ہو معمولی نہیں۔ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ خدا نے تم کو کسی خدمت سپرد کی ہے۔

حقیقت میں کام لینے والا اللہ ہے، اگر وہ نہ چاہے تو تم کیا کرتے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ط

ارشاد ہے: يَمْشُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْمُوا قُلْ لَا تَمْتُوا عَلَيَّ إِسْلَامُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ إِنَّ هَذَا لِكُلِّ إِيْمَانٍ إِنَّ كُنْتُمْ مِلَّةً ط

خدا کا فضل ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں اس چیز کو ڈالا ہے۔ اسی ہندوستان میں ہمارے باپ دادا اور بہت سے لوگ گزر گئے جو آپس میں لڑتے رہے اور دنیا کے پیچھے پڑے رہے۔ لیکن ان کو تبلیغ کا کبھی خیال نہیں آیا۔ خدا تعالیٰ نے ہمارے زمانے کے علماء اہل خیر کو اس کی توفیق دی۔ تم بہت سے بندگانِ خدا کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر رہے ہو۔

ط ترجمہ: اور تم بدون خدا کے رب العالمین کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ ط ترجمہ: یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پر احسان رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی بشرطیکہ تم سچے ہو۔

جو کلمہ اور نماز نہیں جانتے تھے، کیا وہ مستحق دوزخ نہ تھے؟ تم ان کو سمجھا کر اللہ کے راستے پر چلاتے ہو تو کیا دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کر رہے ہو۔؟ اللہ جس کو چاہتا ہے اٹھاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گراتا ہے۔

منت منہ کہ خدمت سلطان ہی کند منت شناس از دکہ بنجومت بداشتت
خدا کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں اس کی توفیق دی۔ یہ بات ضرور ہے کہ بہت سے لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تم کیا سو۔؟

لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں۔؟
— تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اگر یہ قیامت اور جاہل برا بھلا کہیں، طعنہ دیں تو سن لو یہ سنت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت ہے۔ انبیاء سابقین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَقَدْ أُذِيبْتُ فِي اللَّهِ الْح۔ اگر تمہیں کامیابی نہ ہوئی اور کوئی بھی سیدھا نہ ہوا تو اس کے باوجود تمہارا درجہ بڑا ہے اور تمہیں پورا اجر ملے گا۔ تم اطمینان رکھو تمہارا کام اللہ کے دربار میں مقبول ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیر فتح کرنے کے لئے بھیجتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتے ہی قتال شروع کر دوں۔؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں جا کر ٹھہرو اور لوگوں کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی طرف بلاؤ۔ اگر نہ مانیں تو دوسرا معاملہ کرنا۔ اس لئے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ ایک آدمی کو بھی تمہارے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہدایت کر دے تو وہ تمہارے لئے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ تم کو جو ان اونٹوں سے ملنے سے بھی یہ بہتر ہے۔
بھائیو! تم نے جو قوم اٹھایا ہے وہ مبارک ہے، اللہ پاک تمہاری جد و جہد سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور تم سے اسلام کی خدمت لے۔ تم ہرگز تنگ نہ ملو۔ تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو اٹھانی پڑیں۔ کیا تم کو خبر ہے کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرب سے کیوں نکلے؟ وہ عراق میں پہنچے، شام، ایران، افغانستان، سندھ، یوپی، بہار اور جنوب میں دکن تک پہنچے، یہاں تک کیوں پہنچے۔؟ ان کا مقصد کیا تھا۔؟ کیا ملک فتح کرنا تھا۔؟

یادداشت دینی تھی۔ ہرگز نہیں ان کا اصل مقصد صرف لَإِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کی دعوت دینا تھا دنیا کو سچے دین پر لانا تھا۔ اللہ سے بھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا تھا اور دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرنا تھا۔ بعد والوں نے بیوقوفی کی کہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہند میں باہر سے آنے والے مسلمانوں کی تعداد صرف چار پانچ لاکھ تھی۔ مگر تقسیم ہند کے وقت دس کروڑ پچیس لاکھ مسلمان تھے۔

ہمارے بزرگ اسلاف نے اور اولیاء کرام نے تبلیغ دین کے لئے بہت ہی کوششیں کیں۔ ایک انگریز اسمتھ لکھتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کے دست مبارک پر نوے لاکھ مسلمان ہوئے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ کوئی فوج تھی؟ فقط اللہ کی معرفت کا خزانہ تھا۔ ہر جگہ اللہ کے سچے بندے گزرے ہیں جنہوں نے دین کی تبلیغ کی، میں نے تاریخ ترکی میں دیکھا کہ ترک قوم کے تین لاکھ خاندان ایک دن میں مسلمان ہوئے، اللہ کا کرم کہ تبلیغ کی کوشش وہ پھل لاتی کہ ایک زمانے میں بعض حکام کو یہ تدبیر کرنی پڑی کہ وہ اپنی رعایا کو مسلمان ہونے سے روکیں۔ سترہ میں خلافت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں خراسان کے حاکم کو یہ خطرہ ہوا کہ جزیہ بند ہونے سے خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اس لئے اعلان کرنا پڑا کہ کسی کا اسلام اس وقت تک قبول نہ کیا جائے گا جب تک وہ بوڑھوں کے لئے تکلیف دہ بات تھی اس حکم کے جاری ہونے سے اسلام کی ترقی رک گئی۔ اب خلیفہ کو اطلاع ملی کہ والی خراسان نے اسلام پر پابندی لگا دی ہے تو آپ نے اس کو معزول کر کے دوسرے کو مقرر کر دیا اور فرمایا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے آئے تھے کہ اس پر اسلام کو موقوف رکھا جائے۔

میرے بھائیو! ہمارے اسلاف کی کوششوں سے اہل اللہ علماء کرام اور عام مسلمانوں کی کوششوں سے دن ۲۵ کروڑ ۲۵ لاکھ مسلمان ہو گئے۔ اگر غلط کاری نہ ہوتی تو یقیناً ہندوستان کا اکثر حصہ مسلمان ہو جاتا۔

میرے بزرگو! اللہ نے آپ کے دلوں میں تبلیغ کی محبت ڈالی۔ یہ مبارک کام ہے۔ اور آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ آپ کو اس سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا کرے، اپنی بھی اصلاح کرو اور اپنے بھائیوں کی بھی اللہ آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے۔

بھائیو! تنگ دل نہ ہوں اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو۔ سب کو اللہ کی رضا اور خوشنودی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاؤ، خود بھی عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بناؤ، سیرت اختیار کرو۔

قیامت

کا

بخیرہ اور نوازہ

سائنسی اور قرآنی تصور

تمام کتب سماویہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس کائنات کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ اور موجودہ سائنس بھی اب اس نظریہ سے اتفاق کرتی نظر آتی ہے۔ اس موضوع میں ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ تصور قیامت کے سائنسی اور قرآنی نظریات کیا ہیں۔ ہمارا مضمون مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم ہوگا۔

۱۔ سائنس کا نظریہ قیامت ۲۔ قرآن کا نظریہ قیامت
۳۔ دونوں کے نظریات کا باہمی مقابلہ ۴۔ سبق

۱۔ سائنس کا نظریہ قیامت | اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس کا قیامت یا خاتمہ زمین کے متعلق کیا نظریہ ہے۔ سائنس نے اس سلسلہ میں کوئی واضح تصور نہیں دیا ہے مختلف زمانوں میں مختلف سائنسدانوں نے مختلف نظریات پیش کئے ہیں جو ایک دوسرے سے الگ ضرور ہیں لیکن نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ زمین کو فنا ہونا ہے۔ اب اس کو قیامت کہنے یا کوئی اور نام دیجئے۔ اب تک جو خیالات اس بارے میں سائنسدانوں نے پیش کئے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ پہلا نظریہ ہوا کا ختم ہو جانا — سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین کے ارد گرد اور اوپر ہوائی غلاف لپیٹا ہوا ہے۔ اسکی گیس (Gases) اور اجزات رفتہ رفتہ بیرونی خلا میں غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہوا آہستہ آہستہ یوں ہی ختم ہو گئی، تو قیامت میں کیا شک ہے۔ چاند کا یہی حشر ہوا۔ شروع میں اس پر کچھ ہوا موجود تھی، اب وہ ہوا ہوا ہو گئی۔ اور اس وقت وہاں کوئی ذمی حیات موجود نہیں۔

جائے گا۔ کیونکہ روشنی کے لئے تو مصنوعی انتظام بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اتنے وسیع پیمانے پر حرارت و تپش کہاں سے حاصل ہوگی۔ اور تمام جانداروں کا انحصار اسی پر ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورج کیسے ختم ہوگا؟ تو سائنسدانوں نے اسکی کئی ایک صورتیں تجویز کی ہیں۔

۱۔ سورج میں روشنی کا خزانہ محدود ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج میں جو روشنی کا ذخیرہ ہے وہ لامحدود نہیں۔ ایک دن آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ بہت سے ہیئت دان اس بات پر متفق ہیں کہ سورج اپنے نقطہ عروج سے گذر کر زوال پذیر ہے۔

ب۔ سورج سکڑ رہا ہے۔ ۱۹ ویں صدی کے ہیئت دان اس نتیجے پر بھی پہنچے تھے کہ سورج بتدریج سکڑ رہا ہے۔ ایک سائنسدان نے بتایا سورج ہر سال اتنی حرارت خارج کرتا ہے کہ ۵۰ فیٹ فی سال کے حساب سے سکڑ رہا ہے۔ اس اندازہ کے مطابق ابھی سورج کے ختم ہونے میں کم از کم ڈیڑھ کروڑ سال لگیں گے۔

ج۔ چہرہ شمس پر پردہ پڑ جانا۔ ایک گمان یہ بھی ہے کہ سورج کی سطح پر جو گیس بھجائی ہیں، وہ کسی دن اتنی کثیف ہو جائیں گی کہ آفتاب کے پھرے پر دبیز پردے ڈال دیں گی اور دنیا میں اندھیر چ جائے گا۔

د۔ ہمارے سورج پر کچھ وجہ کبھی نمودار ہوتے ہیں اور کبھی خود بخود غائب ہو جاتے ہیں۔ یہذا خیال کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں ایسا زمانہ آ سکتا ہے۔ جب کچھ گیس اسکی سطح پر پردہ ڈالیں اور ہم اسکی حرارت و تپش سے محروم ہو جائیں۔ اسوقت، خلا کی زبردست خشکی ہماری زمین پر حملہ آور ہوگی۔ کہا جاتا ہے، پھر ایسا دور آئے گا کہ قشر ارض سے پانی اور ہوا غائب ہو جائیں گے۔ ہوا خلا میں غائب ہو جائے گی اور پانی منجمد ہو کر برف کی شکل اختیار کرے گا۔

س۔ بعض ہیئت دانوں کا گمان ہے کہ مستقبل بعید میں نظام شمسی کے تمام ستارے سورج کے ارد گرد کم رفتار (WITH SLOW SPEED) کے ساتھ گردش کرنے لگیں گے اور پھر ایک دن آخر کار وہ سورج میں گر پڑیں گے اور اسے بے نور کر دیں گے۔

س۔ سورج کا پھٹ جانا۔ ہیئت دانوں نے یہ نظریہ بھی پیش کیا ہے کہ زمین کی اندرونی قوتیں بروئے کار آئیں گی۔ قشر ارض پھٹ جائے گا۔ اور سارا کرہ ارض بشتار شہابوں میں بٹ جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے قبل ہی سورج

جس نے لاکھوں سال تک اس پستی کے کینڑوں کو زندگی اور تابندگی بخشی ہے، یکایک اپنی دوزخ بداماں آگ کے ساتھ پھٹ کر خاموش ہو جائے گا۔

۲۔ ایٹم سے متعلقہ تحقیقات (RESEARCH) شاید ہیں کہ سورج کا سارا سرمایہ آتش وہ جانی پہچانی گیس ہے جسے ہائیڈروجن (HYDROGEN) کہتے ہیں۔ اس گیس کے ذرات سورج کے قلب میں سخت حرارت اور بے پناہ دباؤ سے ہیلیم (HELIUM) گیس میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جوں جوں ہائیڈروجن کی مقدار گھٹ رہی ہے توں توں سورج کی شعلہ افشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ گزشتہ دو سالوں میں ہماری زمین کے اوسط درجہ حرارت میں چند ڈگری اضافہ ہوا ہے۔

جس وقت ہائیڈروجن کی مقدار آدھی رہ جائے گی تو اسکی تپش اور چمک میں کئی سو گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اس بلاخیز گرمی کے زیر اثر سمندر، جھیلیں، دریا، تالاب، الغرض تمام آبی ذرائع خشک ہو جائیں گے۔ زمین پر آثار حیات ناپید ہو جائیں گے۔ یہ کرہ خالی جل جھن کر فضا کی وسعتوں میں منتشر ہو جائے گا۔ ممکن ہے اس جان کنی کے عالم میں سورج یکبارگی پھٹ پڑے۔ اسکی سطح سے گیس کے شعلے پھوٹ پڑیں گے۔ اور اس کے ٹھیک آٹھ منٹ بعد ہماری زمین اس دہکتی ہوئی جھٹی کا ایندھن بن کر شعلہ جوالہ بن جائے گی اور غلائی وسعتوں میں گرد و غبار کے ایک بادل کے سوا کچھ نہ رہے گا۔

یہ ہے ان نظریات کا مختصر خاکہ جو آج تک سائنسدان پیش کر چکے ہیں۔ اب ہم قرآنی نظریات کا جائزہ لیں گے۔

قیامت کا قرآنی تصور | قرآن مجید نے جو تصور قیامت دیا ہے، اسکا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ تمام عالم اور اسکی مخلوقات کو مٹا دیں گے۔ جس طرح وہ تخلیق کرنے پر قادر ہیں۔ اس طرح مٹانے کی بھی قوت رکھتے ہیں۔ اب ذرا موضوع سے ہٹ کر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں جو نہایت مفید ہوگی اور قرآنی تصور قیامت کو نہایت واضح بنائے گی۔

خداوند قدوس نے کائنات کو انسان کیلئے پیدا کیا۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرہ : ۲۹)

ترجمہ :- وہی ذات تو ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لئے پیدا کیا ہے۔ فقط ارضی اشیاء میں نہیں بلکہ سماوی کے متعلق بھی فرمایا : وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

والشمس والقمر۔ (الحکبوت: ۶۱) ترجمہ : اور اس نے مہار سے سترے رات اور دن اور سورج اور چاند سحر بنایا۔ ایک تیسری جگہ ارشاد ہے : وَنَحْنُ لَكُمْ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ (جاثیہ: ۲۵) ترجمہ : اور سحر کر دیا مہار سے جو کچھ کائنات ارضی اور سماوی میں ہے۔

الغرض خدا تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لئے بنایا ہے۔ وہ زمین میں خدا کا خلیفہ ہے۔ اسکو یہ زندگی آزمائش کے لئے دی گئی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ترجمہ : تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرے گا۔ (الملک: ۲)

دنیا آزمائش کا ہے۔ یہ دنیوی زندگی نے ایک دن ختم ہونا ہے۔ خداوند قدوس نظام درہم برہم کر دیں گے۔ انسان اپنے خالق کے حضور میں حاضر ہوگا، جہاں اس کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔

مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔

(الزلزال: ۷، ۸) ترجمہ : پس جو کوئی کرے گا برابر جسکے کے بھلائی دیکھے گا۔

اس کو اور جو کوئی کرے گا برابر جسکے کے برائی دیکھے گا اس کو۔ (از شاہ رفیع الدین)

— اسی کو زبان نبوت نے قیامت کا نام دیا۔

اتنی بحث کے بعد اب ہم پر یہ واضح ہو گیا کہ قیامت کیوں قائم ہوگی۔؟ اور وہاں کیا ہوگا۔؟ اب ہم دیکھیں گے قرآن حکیم نے اس تصور کو کیسے پیش کیا ہے؟

۱۔ رَفِغَ فِي السَّوْدِ فَصُحِقَ مَوْنٌ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ لِلَّهِ شَاءَ اللَّهُ۔

ترجمہ : اور چھونکا جائے گا صور میں پس بے ہوش ہو جاویں گے جو کہ نیچے آسمانوں کے اور جو کہ نیچے زمین کے ہیں۔

۲۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَاِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝ وَاِذَا الْجِبَالُ

سُيِّرَتْ ۝ وَاِذَا الْبُحَارُ عُثِّلَتْ ۝ وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ وَاِذَا الْبُحَارُ عُثِّلَتْ ۝

وَاِذَا السَّمَاءُ رُفِجَتْ ۝ وَاِذَا الْمَوْدَةُ سُفِّلَتْ ۝ وَاِذَا ذُئْبٌ قَبِلَتْ ۝ وَاِذَا السَّمَاءُ

نُفِثَتْ ۝ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝ وَاِذَا الْجَبَلُ سُبُرَتْ ۝ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِمَتْ ۝ عَلِمَتْ

نَفْسٌ مَّا اُخْفَتْ ۝

ترجمہ: جس وقت کہ سورج لپٹا جائے۔ اور جس وقت ستارے گدھے پڑ جائیں اور جس وقت پہاڑ چلا تے جائیں۔ اور جس وقت کہ دس مہینے کی گاہجن اونٹنی بیکار پھڑ پھرے۔ اور جس وقت وحشی جانور انسانوں کے ساتھ اکٹھے کئے جاویں۔ اور جس وقت کہ دریا بھونکے جائیں۔ اور جس وقت مختلف جانوروں کو اکٹھا کیا جاوے۔ اور جس وقت جیتی جاگتی گاڑی ہوئی (بیٹی) سے استفسار کیا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کی پاداش میں مارا گیا۔ اور جس وقت اعمال ٹکے کھول دئے جائیں۔ اور جس وقت آسمان کی کھال اتار دی جائے۔ اور جس وقت کہ دوزخ دہکائی جاوے۔ اور جس وقت جنت کو قریب لایا جائے (اس دن) جانے گا ہر جی جو اس نے آگے بھیجا۔ (سورہ التکویر آیات ۱ تا ۱۴)

۳۔ تیسری جگہ فرمایا: الْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ تَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثَةِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشَةِ ۝

ترجمہ: کھڑکھڑا ڈالنے والی، کیا ہے کھڑکھڑا ڈالنے والی۔ آپ کو کس چیز نے معلوم کرایا کہ کیا ہے کھڑکھڑا ڈالنے والی۔ اس دن تمام آدمیوں بھنگوں کی مانند پراگندہ ہوں گے اور پہاڑ وحشی ہوئی روٹی کی مانند ہوں گے۔ (القارعة: آیات ۱ تا ۵)

قرآن حکیم نے اور بھی کئی ایک مقامات پر قیامت کے قیام کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں۔ جن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ خداوند اپنی مرضی سے جب چاہیں گے صغیر کائنات کو پھاڑ ڈالیں گے۔ سائنسی اور قرآنی نظریات کا مقابلہ | جب ہم قیامت سے متعلق سائنس اور قرآن کے نصورات کا جائزہ لیتے ہیں تو مندرجہ ذیل امور سامنے آتے ہیں۔

۱۔ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ قیامت آئے گی اور حیات ارضی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔

۲۔ سائنس کے چند نظریات اور قرآنی تصور میں تطابق ممکن ہے۔ مثلاً سائنس نے یہ کہا کہ سورج پھٹ پڑے گا۔ اور قرآن حکیم نے فرمایا: وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۔ اس طرح زمین کی سطح کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا نظریہ کسی حد تک اس قرآنی نظریہ سے مطابقت رکھتا ہے۔

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا۔ (زلزال آیت: ۱)

۳۔ قرآنی تصور قیامت نہایت جامع، واضح اور اٹل ہے۔ جبکہ سائنسی نظریات تخمین و ظن پر مبنی ہیں ”ایسا ہوگا“ ”یوں ہو سکتا ہے“ ”خیال کیا جاتا ہے“ یہ ظن ہے یقینی نہیں۔

۴۔ سائنسی تصورات نے یہ ثابت کیا ہے کہ قیامت بہت دور ہے، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ زمین کی عمر ابھی ڈیڑھ کروڑ سال اور ہے، لیکن جب کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا "مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ مُنْذِرِينَ" - ترجمہ: قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں تو (بتائیں)۔

تو قرآن حکیم نے ان کے جواب میں فرمایا: سَيَكُونُ رَدِيفَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ - ترجمہ: جس (یعنی قیامت یا عذاب الہی) کے بارے میں تم جلد بازی کر رہے ہو، شاید اس کا کچھ حصہ تمہارے بالکل پیچھے یعنی قریب ہو۔

یعنی قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اللہ جب چاہیں قیامت قائم فرمائیں گے۔

۵۔ قرآن کا تصور قیامت انسان کو نیک عمل، حسن خلق، ادائیگی حقوق، انکساری، تگ و تاز اور ذمہ داری کا درس دیتا ہے، کیونکہ قرآن نے بتایا ہے کہ قیامت اس لئے قائم ہوگی کہ لوگوں کے اعمال کا جائزہ لیا جائے اور ہر نفس کو اس کے نیک یا بد اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ لیکن سائنس میں یہ ورق سرے سے سادہ ہے۔ یہ فرار، بد عملی، نفس پرستی، عیش کوشی اور دنیا کو مفسد حیات بنانے میں معدوم معادن ثابت ہوتی ہے۔

۶۔ سائنس کے نظریات کو ثبات نہیں یہ بدلتے رہتے ہیں۔ آج ایک نظریہ قائم ہوتا ہے، تو کل باطل ٹھہرتا ہے۔ عین ممکن ہے آخر کار سائنس قرآنی تصور کو تسلیم کرے یا اس سے مکمل مطابقت پیدا کرے۔

سبق | اب تک جو کچھ کہا گیا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ قرآن نے جو قیامت کا تصور پیش کیا ہے بالکل حق اور سائنٹیفک ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آئے گی۔ اس کا آنا ممکن اور اغلب اور اقتضائے حکمت کے مطابق ہے۔ عقل بشری کے صحیح وسیع ہوا اور علم بشری کے حقیقی ہونے کو آخر دی زندگی کے اس تصور پر جو قرآن نے پیش کیا ہے، ایمان لانے سے نہیں روک سکتے بلکہ آمادہ کرتے ہیں۔

اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا جواب آپ کی عقل وسیم کے سپرد کرتا ہوں، ہمیں تو علماء امت سے پوچھے وہ اس کا بہترین جواب دے سکتے ہیں۔ ہاں ایک بات کہوں گا۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اس کا جواب نہیں ہے۔

ترجمہ نہ رہی بلکہ اے اعرابی کہیں راہ کہ تو می روی بترکستان است

خلفائے بنی اُمیہ کی رواداری

حضرت معاویہؓ ۴۱ھ ————— تا ————— ہشامؓ ۱۲۵ھ

یہ امر واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دورِ اقتدار میں اپنی غیر مسلم رعایا کے ساتھ بڑی ہی فیاضی کا سلوک کیا، اور یہ فیاضی خلفائے راشدین ہی کے دورِ خلافت تک محدود نہیں رہی بلکہ ہر زمانہ میں مسلم حکمران غیر مسلم رعایا کیساتھ بڑی محبت اور شفقت کیساتھ پیش آتے رہے ہیں کیونکہ اسلام نے ان کو تعلیم دی کہ وہ دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کی ولداری کریں۔ برنظیمی حکومت کی عصبیت کے مقابلے میں عربوں کی رواداری دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ ان کے اثر در سونچ کے اس سرعت و آسانی سے پھیل جانے کی ایک وجہ ان کی یہ رواداری بھی تھی۔ مشرقی کلیسا کے ایک بڑے رہنما نے عربوں کی فتح کے بعد ہی ایک جگہ لکھا تھا:

”جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب جنہیں آج کل خدا نے دنیا پر حکومت عطا کی ہے ہم میں موجود ہیں۔ لیکن یہ لوگ مسیحیت کے دشمن نہیں بلکہ اس کے برعکس ہمارے مذہب کی تعریف کرتے ہیں: اولیاء اللہ اور پادریوں کا احترام کرتے ہیں اور گرجا گھر اور خانقاہوں کی امداد کرتے ہیں۔“ (فلپ کے ہٹی۔ تاریخ شام لشیرل لبنان و فلسطین ص ۵۲، ۵۲۳۔ مطبوعہ ۱۹۵۱ء)

مسیحیت کے ان مختلف فرقوں کے حق میں جو مروجہ برنظیمی کلیسا کی نظر دلوں میں کم درجہ کے تھے اور جنہیں قانونی حقوق سے محروم رکھا گیا تھا۔ یہ مسلمان خدا کی رحمت ثابت ہوئے۔ خلفائے اسلام اور بادشاہوں کے درباروں میں عیسائی اور یہودی بڑے بڑے درجوں پر فائز تھے۔ (بحوالہ عرب دنیا)

حضرت معاویہؓ ۴۱ھ — ۵۹ھ / ۶۶۱ء — ۶۶۹ء | حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں ذیوں کے

حقوق کا بہت لحاظ رکھا گیا۔ ان کے معاہدہ کا پورا احترام کیا جاتا تھا۔

مصر کے گورنر عقبہ بن نافعہ فہری کو تھوڑی سی زمین کی ضرورت پڑی تو حضرت معاویہؓ کی اجازت سے انہوں نے ایک ایسی زمین کا انتخاب کیا جو بڑی تھقی اور جس کا کوئی مالک نہ تھا۔ ان کے غلام نے عرض کی کہ ”کوئی ابھی سی زمین پسند کریں“۔ عقبیٰ نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ذیوں سے جو معاہدہ کیا گیا ہے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان کی زمین ان کے قبضے سے نہ نکالی جائے۔ (مقریزیؒ بحوالہ تاریخ اسلام شاہ معین الدین احمد ندوی طبع پنجم ۲۲)

حضرت معاویہؓ کے عہد میں حرمین کے لئے جو غلہ مصر سے جاتا تھا وہ نقد قیمت ادا کر کے خرید جاتا تھا۔ ذی کاشت کاروں پر قطعاً اس کا کوئی بار نہ تھا۔ حضرت معاویہؓ نے اپنی سیسی رعایا کیساتھ جس حسن سلوک کو روا رکھا اس کو باز نطاشی فرمانروایاں کے طرز عمل کیساتھ ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ امیر معاویہؓ کس قدر فراخ دل رکھتے تھے۔ (نگار سالنامہ ۱۹۴۸ء)

حضرت عمرؓ کے زمانہ میں یوحنا کے گرجے کے پاس مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ امیر معاویہؓ نے گرجے کو بھی شامل کر لینا چاہا، لیکن عیسائی راضی نہ ہوئے۔ اس لئے خیال ترک کر دیا۔ (بلاذری) امیر معاویہؓ نے اپنے زمانہ میں متعدد غیر مسلموں کو ذمہ داری کے عہدوں پر مامور کیا۔ چنانچہ ابن اثال نصرانی کو حصص کا کلکٹر مقرر کیا (یعقوبی) اور مرحون بن منصور رومی کو اپنا سیکرٹری (کاتب) بنایا۔ (طبری بحوالہ تاریخ اسلام)

سرخاس آرنلڈ کا بیان ہے کہ امیر معاویہؓ کی نیاغنی کی نظیر نہیں مل سکتی جنہوں نے الرہا کے گرجہ کو عیسائی رعایا کی درخواست پر دوبارہ تعمیر کرایا۔ (نفلے پہلی جلد ص ۳۸ دعوت اسلام) (پری جنگ آف اسلام)

عبدالملک بن مروان (۶۸۵-۷۰۵/۶۸۶-۷۰۷ء) | سر آرنلڈ کا بیان ہے کہ متعدد واقعات عیسائی اور مسلمان مورخوں سے دریافت ہوتے ہیں کہ نئے گرجے تعمیر ہوئے۔ چنانچہ خلیفہ عبدالملک کے عہد خلافت میں الرہا کے شہر میں ایک نیا گرجہ تعمیر ہوا۔ اور دو اور گرجے مصر کے شہر القسطنطین میں تعمیر ہوئے۔ ایک گرجہ جو سینٹ جارج کے نام سے بنایا گیا۔ حلاوان میں جو القسطنطین کے قریب گاؤں ہے تعمیر ہوا۔ (میکل ے گرنیڈ ص ۲۴ / اذکیوٹس قوم ۲ ص ۲۹۹ - دعوت اسلام)

اکثر عیسائی مناصب جلیلہ پر ممتاز ہوئے۔ چنانچہ ایک سیسی عرب جس کا نام اخطل تھا، در کا شہنشاہ تھا۔ اور سینٹ یوحنا دمشق کا باپ خلیفہ عبدالملک کا مشیر گذرا ہے۔ (دعوت اسلام)

یوحنا ترک دنیا کر کے یروشلم کے نواح میں خانقاہ مارصبا میں داخل ہونے تک اس منصب پر فائز رہے۔ وہ بارہا میں موجودگی کے زمانے میں وہ ان بحث مباحثوں میں حصہ لیا کرتے تھے۔ جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان دونوں کے مذاہب کے عاصم کے متعلق ہوا کرتے تھے۔ (عرب دنیا)

ولید بن عبد الملک (۸۶-۹۶ھ / ۷۰۵-۷۱۳ء) | آرنلڈ نان کریمیر کے حوالے سے لکھتا ہے کہ اس میں ایک یعقوبی مکتبہ انطاکیہ میں خلیفہ ولید کے حکم سے تعمیر ہوا تھا۔ (دعوت اسلام)

حضرت عمر بن عبد العزیز (۹۰۹-۱۰۱ھ / ۷۱۷-۷۲۹ء) | حضرت عمر بن عبد العزیز نے ذمیوں کی اور مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت میں ذرہ برابر فرق نہیں کیا۔ اور نہ ان کے مذاہب میں دست اندازی کی۔ ان کے لئے ہر قسم کی آسانیاں مہیا کیں اور جزیہ کی وصولی میں سہولت پیدا کی۔ عامل کو اکثر ذمیوں کے متعلق احکام صادر فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار عدی بن ارقاطہ کو لکھا کہ : ”ذمیوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ ان میں جو بڑھاپا اور نادار ہو جائے، اسکی کفالت کا انتظام کرو۔ اگر اس کا رشتہ دار اس کی کفالت کر سکے تو اس کو حکم دو کہ اس کی کفالت کرے، ورنہ بیت المال سے انتظام کرو۔“

آپ نے عبد الحمید بن عبد الرحمن کو تحریر فرمایا تھا کہ :

”ذمی زمینداروں اور کاشت کاروں کی سہولت کا خیال رکھا جائے اور نرمی اور مہربانی کے ساتھ ان سے مزاج وصول کیا جائے۔“

حضرت عمر بن عبد العزیز عیسائیوں کی ساتھ بہت حسن سلوک فرماتے اور ان کی شکایتوں کو ہمیشہ دور کرنے کی کوشش کرتے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے :

”عیسائی ان کے پاس آئے اور ان سے کہا ”اسلامی فتح کے وقت جن بظریقوں کے محل بعض لوگوں کو دئے گئے ان میں گرجے بھی تھے۔ اس لئے یہ محل ہمیں واپس کر دئے جائیں، یہ ہمارے مقدس مقامات ہیں، عمر بن عبد العزیز نے یہ سارے مقامات مسلمان امراء کے قبضہ سے نکال کر ان کے سپرد کر دئے

(بحوالہ تہذیب و تمدن اسلامی۔)

ایک ضعیف عیسائی ذمی نے حضرت عمر بن عبد العزیز کی خدمت میں شکایت کی کہ

عباس بن ولید نے اسکی زمین پر قبضہ کر دیا ہے۔“ عباس دہاں موجود تھا، آپ نے عباس سے جواب طلب کیا، عباس نے کہا کہ اس زمین کو خلیفہ ولید نے مجھے جاگیر میں دیا ہے۔“ مگر حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے زمین واپس کر دینے کا حکم دیا۔ کیونکہ ولید کو کسی ذمی کی ملکیت دوسرے کو دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔

ذمی کے خون کی قیمت مسلمانوں کے خون کے برابر قرار دی۔ ایک بار حیرہ کے ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے حیرہ کے حیرہ کے حکم کو لکھا کہ قاتل کو ذرا مقتول کے ورثہ کے حوالہ کر دو، وہ چاہیں قتل کریں، چاہیں معاف کر دیں اس حکم پر قاتل کو مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دیا گیا، اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔

کوئی مسلمان ذمیوں کے حال پر دست درازمی نہیں کر سکتا تھا، جویسا کرتا تھا، اسے پوری سزا ملتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان ربیعہ شعوذی نے ایک سرکاری ضرورت سے ایک شعلی کا گھوڑا بیگاڑ میں پکڑ لیا اور اس پر سوار ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اس کو چالیں کرڑے لگوائے۔ (تاریخ اسلام جلد دوم)

اسلام کے سوا کسی اور مذہب میں اس قسم کی شاندار رواداری کی مثال شاذ و نادر ہی نظر آئے گی۔

حضرت امیر معاویہؓ نے اپنے عہد حکومت میں دمشق کی جامع مسجد کی توسیع کے لئے اس کے پاس کا گر جان لینا چاہا تو عیسائیوں نے گر جادینے سے انکار کر دیا۔ امیر معاویہؓ نے خاموشی اختیار کی۔ عبدالملک بن مروان نے بھی خواہش ظاہر کی اور عیسائیوں کو اس کا معاوضہ دینا چاہا مگر عیسائیوں نے اس بار بھی اسے منظور نہ کیا۔ عبدالملک بھی خاموش ہو رہا۔ خلیفہ ولیدؓ نے اپنے زمانہ میں ایک بڑی رقم دینا چاہی، پھر بھی عیسائی رضامند نہ ہوئے۔ ولید کو سخت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ ”میں جبرائیلوں کا“ عیسائیوں نے کہا کہ جو کوئی گر جے کو توڑے گا وہ اندھا ہو جائے گا۔“ اس بات سے ولید اور بھی مشتعل ہوا اور اس نے اپنے ہاتھ سے گر جہ کو توڑنے کی ابتدا کی۔ اس طرح یہ گر جہ مسجد میں شامل ہو گیا۔ جب عمر بن عبدالعزیزؓ خلیفہ ہوئے تو عیسائیوں نے گر جے کی واپسی کی درخواست دی۔ امیر المومنین نے دمشق کے عامل کو حکم دیا کہ: ”گر جہ واپس کر دیا جائے مسلمانوں کو خلیفہ کے اس حکم سے بہت رنج ہوا کہ جس جگہ انہوں نے ایک مدت تک نماز وہ عیسائیوں کو دے دی جائے۔ انہوں نے عیسائیوں کی خوشامد کی اور کہا کہ اگر تم

تو شروع میں غوطہ دمشق کے جس تدرگر جے مسلمانوں کے قبضے میں رہ گئے ہیں وہ سب داپس کر دئے جائیں گے۔ عیسائی اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس کی اطلاع کی گئی اور تمام گرجے واپس کر دئے گئے۔

ڈاکٹر مرتضیٰ قاسم آرٹلڈر قنطراز ہے :

”دمشق کی نسبت لکھا ہے کہ ایک حصہ اس کا حملہ کر کے فتح ہوا اور دوسرے حصہ نے خود اپنے تئیں مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ یعنی ایک اسلامی سردار تو شہر میں مشرقی دروازہ سے بزدل شمشیر داخل ہوا اور دوسرا مغربی دروازہ سے شہر میں گیا کہ حاکم دمشق اس کے سامنے اقبال اطاعت کرے۔ چونکہ دمشق پر ان دو طریقوں سے قبضہ ہوا اس لئے جس قدر گرجے شہر میں تھے، وہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں برابر تقسیم ہو گئے۔ سینٹ یوحنا کا کلیسا بھی آدھا آدھا تقسیم ہوا اور انٹی برس تک عیسائیوں اور مسلمانوں نے ایک چھت کے نیچے خدا کی عبادت کی۔ خلیفہ عبدالملک نے چاہا کہ کل گرجا کو مسجد بنا دے، لیکن عہد نامہ کی شرائط دیکھ کر اس قصد سے باز رہا۔ چونکہ گرجا میں عیسائی بلند آواز سے گایا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوتی تھی اس لئے اور خلفاء نے بھی کثیر رقم معاوضہ میں پیش کر کے کل گرجا پر قبضہ کرنا چاہا لیکن کامیابی نہیں ہوئی، مگر سنہ ۷۰۰ھ میں خلیفہ ولید نے وہ بات جبر سے ماحصل کرنی جس کو اور خلفاء راستی سے ماحصل نہ کر سکے تھے۔ چند سال کے بعد خلیفہ عمر ثانی (حضرت عمر بن عبدالعزیز) نے عیسائیوں کی فریاد کو سن کر کہ ان کے ساتھ کیسی بے انصافی ہوئی ہے، دمشق کے تمام گرجوں کو جو لڑائی کے زمانہ میں ضبط ہوئے تھے عیسائیوں کے لئے واکذاشت کر دیا۔“ (دعوت اسلام)

— اسے کہتے ہیں حقوق کی نگہداشت۔ کیا ایسی مثال دنیا کی تاریخ میں مل سکتی ہے۔ ؟

اسلامی حکومت کے ابتدائی دور میں ذمیوں سے جو جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ اس سے اچھی خاصی آمدنی ہوجاتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گذرتا گیا اور مختلف مقامات کے لوگ جو حق و جوق مسلمان ہوتے گئے جزیہ کی آمدنی بھی کم ہوتی گئی۔ خسارہ دور کرنے کے لئے عراق و روم حجاج بن یوسف نے ایک نیا محصول نافذ کیا جو ذمیوں سے ان کے اسلام قبول کرنے

کے بعد بھی وصول کیا جاتا تھا۔ نئے مسلمانوں پر یہ ٹیکس کچھ عرصے کے بعد سلطنت کے باقی حصوں میں بھی نافذ کر دیا گیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ساری مملکت میں یہ ٹیکس منسوخ کر دیا۔ مصر کے گورنر حیان ابن شریح نے احتجاج کیا اور کہا کہ ”اسلام کا پھیلنا حکومت کے نژاد کے لئے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے“ خلیفہ اس پر سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے حکم صادر کیا کہ۔۔۔

”نئے اور پرانے کسی بھی مسلمان سے ٹیکس نہ لیا جائے۔ سب کو برابر سمجھا جائے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا تھا۔ ٹیکس وصول کرنے کے لئے نہیں۔“ (مشرقی آفتاب اسلام بحوالہ قصص الاسلام) اسامہ نامی ایک صوبہ دار نے عیسائیوں پر کچھ ظلم کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب اس کی خبر ملی تو اسامہ کو پابہ زنجیر حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اور اس کی جگہ دوسرے صوبہ دار کو روانہ کرتے ہوئے نصیحت کی۔۔۔

”انصاف کے معاملہ میں مسلم اور غیر مسلم کا خیال نہ کرنا۔ اور عیسائیوں کو ان کے گرجوں پر تقاضا جن رہنے دینا۔“

سلمہ بن عبدالملک خاندان بنی امیہ کے دست و بازو تھا۔ اس نے ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھے۔ جلاس میں سب قاعدہ کھڑے تھے۔ لیکن سلمہ کو چونکہ خاندانی زعم تھا، اس لئے بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ”تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے۔ اس لئے تم بیٹھ نہیں سکتے تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو اپنا وکیل مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمہ کی پیروی کرے۔“ سلمہ کو کھڑا ہونا پڑا، مقدمہ کا فیصلہ سلمہ کے خلاف ہوا، یعنی زمین گرجا کے متولیوں کو دلا دی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت حسن بصری سے سوال کیا تھا:

”کیا بات ہے کہ ملغائے راشدین نے زمین کو مبراۃ کے ساتھ نکاح اور شراب اور سوہ کے معاملہ میں آزاد چھوڑ دیا۔؟“

جواب میں حضرت حسن بصری نے فرمایا:

”انہوں نے بزیہ دینا اسی لئے قبول کیا ہے کہ انہیں ان کے عقیدے کے

زندگی بسر کرنے کی آزادی دی جائے۔ آپ کا کام پچھلے طریقہ کی پیروی کرنا ہے نہ کہ نیا طریقہ ایجاد کرنا۔“

وفات کے وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مقبرہ کے لئے جو زمین پسند کی، ایک عیسائی کی بھتی، آپ نے اسے بلا کر خریدنا چاہا، اس عیسائی نے کہا ”امیر المؤمنین ! بت کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لئے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا۔“ لیکن آپ نے نہ مانا، دو تیس دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔

ہشام بن عبدالملک (۱۰۵-۱۲۵ھ/۶۲۳-۶۴۲ء) خلیفہ ہشام کے اہل ان عدالت میں سلم اور غیر مسلم سب برابر تھے۔ والستگان دولت تک کسی پر دست تعدی دراز نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نصرانی نے ہشام کے لڑکے محمد کے غلام کو کسی بات سے مارا، وہ زخمی ہو گیا۔ محمد کے خواجہ سرانے اس کے بدلے میں نصرانی کو مارا۔ ہشام کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے فوراً خواجہ سر کو طلب کیا۔ اس نے محمد کے دامن میں پناہ لی۔ لیکن ہشام کی سزا سے بچ نہ سکا۔ اس نے اسے سزا دی اور اپنے لڑکے کو تنبیہ کی۔ (ابن اثیر۔ بحوالہ تاریخ اسلام جلد دوم) ایک عیسائی نے خلیفہ وقت ہشام کے خلاف قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ جب خلیفہ عدالت میں حاضر ہوا تو قاضی نہ صرف یہ کہ اس کی تعظیم کے لئے کھڑے نہیں ہوئے بلکہ اسے مدعی کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ خلیفہ ہشام نے اپنی جانب سے دلیل رکھنے کی اجازت چاہی۔ لیکن قاضی نے اجازت نہیں دی۔ خلیفہ برہم ہو کر مدعی کے خلاف سخت جملے استعمال کرنے لگا، قاضی نے خلیفہ کو خاموش رہنے کی ہدایت کی اور کہا کہ ”دوبارہ اگر ایسی حرکت کی تو میں تمہیں سزا دے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔“ خلیفہ خاموش ہو گیا۔ عیسائی مدعی کا دعویٰ درست ثابت ہوا، اور قاضی نے خلیفہ کے خلاف فیصلہ دیا۔

آرنلڈ ابن خلکان کے حوالہ سے بیان کرتا ہے کہ خالد الکسری جو عیسائی تھا، اور ۲۴۲ھ سے ۲۳۸ھ تک عراق عرب و عراق عجم کا حاکم رہا تھا۔ اپنی مال کے لئے ایک کلیسا تیار کیا۔ (دعوت اسلام)

خلیفہ ہشام کے عہد میں عبید اللہ بن حباب نے سوڈان فتح کرنے کے بعد اعلان کیا: ”سب کو جان و مال کی امان دی جاتی ہے، سوڈانیوں کی پچھلی کوتاہیوں پر ان سے کسی قسم کا انتقام نہیں لیا جائے گا۔ ان کے مذہب میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔“

نہیں کی جائے گی جو سوڈانی اپنے آباد اہلاد کے مذہب پر قائم رہنا چاہیں گے
ان کو صرف ہزنیہ ادا کرنا ہوگا۔ ان کا مال، ان کی جائداد بدستور محفوظ رہے گی،
اور خلافت اسلامیہ ان کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہوگی۔“
سرمخاس آرنلڈ کے الفاظ میں:

”پس اس طرح جان و مال کی حفاظت اور مذہبی آزادی کے ساتھ رہ کر عیسائی
قوموں نے اور خاص کر ان عیسائی قوموں نے جو شہروں میں آباد تھیں، ابتدائی
دور خلافت میں نہایت آسائش اور ترقی سے زندگی بسر کی۔“ (دعوت اسلام)

ماہنامہ الحق کے چند ایجنسیاں

ڈھاکہ۔ مدرسہ اشرف العلوم	مردان۔ انٹرنیشنل بک ایجنسی بک روڈ۔
”۔ مولانا مجیب الرحمن کراچی ٹولہ	بریس والا۔ ماسٹر محمد اقبال ناظم مکتبہ قاسمیہ
کراچی۔ محمد امین صاحب شیر شاہ کالونی	واہ کینٹ۔ محمد شتان شمس
راولپنڈی۔ پنجاب نیوز ایجنسی چوک فوارہ	احمد پور شرقیہ۔ فردوس بک ڈپو
”۔ جامعہ اسلامیہ کشمیر روڈ	جکوال۔ منیر اقبال نیئر
”۔ عزیز بک ٹال صدر مارکیٹ	سکھر۔ مکتبہ شبلی النور جمیبرز
”۔ طلعت محمود صدیقی محلہ امام ہارہ	جھنگ صدر۔ مکتبہ علمیہ شیخ لاہوری۔
پشاور۔ فیہ سنز قصبہ خزان بازار	بہانگیرہ روڈ۔ عنقر نیوز ایجنسی نزد جی ٹی روڈ
”۔ افضل نیوز ایجنسی چوک یادگار	ایبٹ آباد۔ میر محمد نیوز ایجنٹ مین بازار
لاہور۔ کاشانہ ادب انارکلی	چشتیان۔ اکبر علی صاحب غلہ منڈی
میرپور خاص۔ ادارہ فروغ عربی سٹالٹ ٹاؤن	کوہاٹ۔ مستقیم شاہ صاحب بازار کوہاٹ
کامیہ۔ پاکستان بک ٹال لاری اڈہ	صاوق آباد۔ نور حسین ضیاء بھٹی سکول بازار
ہری پور۔ امجد نیوز ایجنسی	کی مروت۔ محمد معصوم صاحب
بنوں۔ قاری حضرت گل مسجد حق نواز	بھکر۔ اعظم بک ڈپو، اردو بازار
چنیوٹ۔ شیر زمان چتر کی روڈ	بہاولپور۔ اسلام نیوز ایجنسی بہاولپور

معاشی بحران

۱۵۷
اسلام

اسلام اور سوشلزم

اشتراکیت یا سوشلزم | اشتراکی نظام فطرت اور انسانی عقل کے خلاف جذباتی نظام ہے۔ جبر و تشدد کے بغیر قبول نہیں کیا جاتا اور نہ کسی قوم نے عقل و فطرت کے تقاضا میں اسے برضا و رغبت قبول کیا ہے۔ اگر اسکی پشت پناہی سے جبر و تشدد کو ہٹایا جائے تو یہ بری و قہری تحریک ان ممالک میں بھی ختم ہو جائیگی جہاں سوشلسٹ پارٹی کی اس کو سرپرستی حاصل ہے۔ اگر پانی کو آب آگ یا دھوپ میں رکھ دیں تو خلاف فطرت گرم ضرور ہو جاتا ہے۔ مگر آب جب اسی پانی کو آگ یا دھوپ سے دور کر دیں گے تو کسی بیرونی سبب کے بغیر وہ خود بخود سرد ہو جائے گا۔ پانی کا گرم ہونا خلاف فطرت ہے اور آگ اور دھوپ کی مجبوری سے ہے۔ اسی طرح جبر و تشدد کے تسلط کی وجہ سے عقل و فطرت کے خلاف اشتراکی یا سوشلزم نظام چلتا ہے، ورنہ عوام فطرتی تقاضا میں اشتراکیت سے اختصا صیت کی طرف لوٹتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اشتراکیت اور سوشلزم کا پورا کارنامہ صرف اس قدر ہے کہ اس نے نیچے طبقہ کے سرمایہ دار طبقوں کی جگہ حکمرانوں کا ایسا بڑا سرمایہ دار طبقہ پیدا کیا جس نے اپنے نوا دوسرے تمام طبقات کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ سوشلزم ایک ایسے بڑے اثر و کار کو معرض وجود میں لانا چاہتا ہے۔ کہ وہ خود بخود قوت و طاقت کے زور پر باقی چھوٹے چھوٹے ساپنوں کو نکل جائے۔ یہ درست ہے کہ سوشلزم نے سرمایہ داری کے جوش انتقام میں یہ کیا کہ ہر شخصی اور انفرادی ملکیت کو منزع قرار دیا اور ملک کی تمام دولت کو قومی ملکیت کہا اور قومی خزانہ کو ملک والوں کا رزاق قرار دیا کہ ذاتی ملکیت اور بے انصافی ہمیشہ لازم و ملزوم رہی ہیں ظلم اور بے انصافی

سے نجات پانے کی یہی صورت ہے کہ ذاتی ملکیت کو ختم کر دیا۔

کیا انفرادی ملکیت ظلم کی بنیاد ہے | میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفرادی ملکیت ظلم و عدوان کی بنیاد نہیں ہے۔ اگر اس کا عمل و مصرف درست ہے تو بڑے خیر اور نفع رسانی کو جامع ہے بلکہ وہ انسانی شرف اور بلندی کا ایسا مناسب اور لازم تقاضا ہے جس نے انسان کو حیرانات سے ممتاز کیا ہے اور اس کے اختیار اور ارادہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس فطری حق سے انسان کو محروم کرنا انسانیت کی تحقیر اور تذلیل ہے۔ افراد کی اخلاقی، سیاسی اور معاشی آزادی بڑا اہم اور ضروری امر ہے۔ اگر افراد اپنے معاش میں سوشلسٹ اقتدار اور جبر کے دست نگر ہوں تو ان کی اخلاقی اور سیاسی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ اقتصادی غلامی اس کی رائے اور ضمیر کی آزادی کو سلب کرتی ہے اگر کسی نے اس جائز اور فطری حق کا مطالبہ کیا اور اس کا فکر و نظر اس کے نظام سے اتفاق نہیں کرتا تو وہ مجبور کیا جاتا ہے اور اس کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا۔ معاشرہ کے افراد کیلئے اشتراکیت سوشلسٹ آقا کی غلامی کا طوق ہے۔ افراد اپنی محنت اور عمل کے منافع کے مالک نہیں ہیں۔ بلکہ اس کا آقا اقتدار اس کا مالک ہے۔ اس میں ہر طرح کے تصرف کا اس کو حق حاصل ہے۔ ایک محنتکار اگر اپنے عمل کی کمائی میں اختیار و تصرف کا مجاز نہیں ہے تو یہ ذلت آمیز نظریہ انسانیت پر ظلم و عدوان نہیں تو اور کیا ہے۔

اشتراکیت اور دعویٰ مساوات | اشتراکیت کو یہ دعویٰ ضرور ہے کہ لوگوں میں مساوات قائم کرنے انسان کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لئے انفرادی ملکیت کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ مگر انفرادی ملکیت میں غلامی کے اسباب کو مخمر کرنا عمل تامل ہے۔ انفرادی ملکیت سے امداد باہمی کے اصول پر استفادہ کرنا، مخلوق خدا کو نفع رسانی کی صاف اور کھلی راہ ہے اور ابنائے جنس کی ہمدردی کا سادہ طریقہ ہے۔ بلکہ ابنائے جنس میں خوف و ہراس کو پیدا کرنا قاہرانہ وحشت میں بنی نوع انسان کو دبا کر رکھنا اور معاشرہ سے بالجبر اپنے نظام کو منوانا اشتراکیت کی خاص خصوصیت ہے اور انتہائی غلامی ہے۔ کیا سوشلسٹ اقتدار کے حلقہ میں ڈاکٹروں، نرسوں، انجینئروں اور فنکاروں کی آمدنی سب سے زیادہ نہیں ہے۔ کیا مختلف طبقات میں اور ایک طبقہ کے مختلف افراد میں اجرتوں کا فرق اور امتیاز موجود نہیں ہے۔ کیا یہ واقعی حقیقت نہیں ہے کہ افراد میں ایک دوسرے پر باہمی برتری اور امتیاز کے حصول کا جذبہ انسانی فطرت کا لازمی حصہ ہے۔ اگر انفرادی ملکیت کے خاتمہ کرنے کے باوجود بھی اشتراکیت معاشرہ

کو اس عظیم خرابی سے پاک نہیں کر سکتی ہے اور اب بھی اشتراکیت کے اقتدار میں اسی طرح کے طبقاتی امتیازات پائے جاتے ہیں تو پھر اشتراکیت کے اس بیریہ تکلف کی ضرورت کیا ہے۔ اس کے بغیر بھی معاشرہ میں ایسے اصول رائج کئے جاسکتے ہیں کہ معاشرہ کے افراد میں معاشی تفاوت کم سے کم کیا جاسکتا ہے۔

اشتراکیت سرمایہ داری کا دوسرا نام ہے | اشتراکیت کا یہ دعویٰ ضرور ہے کہ ملک کی تمام دولت مساویانہ طور پر تقسیم کی جائے گی مگر اس کے ساتھ یہ بھی اشتراکیت کا کہنا ہے کہ ملک کی تمام آمدنی اور آمدنی کے تمام وسائل سوشلسٹ اقتدار کی ملک ہیں۔ یہ فقرہ دلفریب ضرور ہے مگر یہ بڑا مغالطہ ہے۔ کیا سوشلسٹ کے سرمایہ دار معاشرہ کے تمام افراد کے امتیازات اور معیار زندگی یکساں ہے۔ اشتراکیت دولت کی تقسیم نہیں کرتی کہ بڑے سرمایہ دار کا سرمایہ اور بڑے زمیندار کی زمین داری کو بانٹ دے اور معاشرہ کے افراد کو چھوٹے چھوٹے زمیندار بنادے بلکہ معاشرہ کے چھوٹے چھوٹے سرمایہ داروں اور زمینداروں کو مٹاتی ہے اور سوشلسٹ اقتدار کو بڑا سرمایہ دار اور بڑا زمیندار بنانا اشتراکی نظام کا دوسرا اور واقعی نام ہے۔ کیا یہ دولت کی تقسیم کی گئی ہے، یا ملک کی تمام دولت ایک قبضہ میں سمیٹ لی گئی ہے۔ اور ایک خاص گروپ اور پارٹی کے اقتدار کے لئے مخصوص کر دی گئی ہے۔ اگر ظلم کو عدل اور ظلمت کو نور کہا جاسکتا ہے تو دولت کو سمیٹنے کو دولت کی تقسیم کا نام دیا جائے گا۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ جس نظام نے مزدور کو پوری مزدوری نہیں دی ہے اور اپنی محنت و عمل کی کمائی کا مالک تسلیم نہیں کیا ہے اور اس کے جائز اور مزدوری تعمرات کو رد کیا ہے۔ اس کو سرمایہ دارانہ اور عادلانہ تقسیم کا نظام کہا جائے یہ بھی عجیب بات ہے کہ سوشلزم نظام نے انفرادی ملکیت کو تسلیم نہیں کیا اور قومی اجتماعی ملک کو بغیر کسی موجب اور سبب کے تسلیم کرتے ہیں۔ اور ہر طرح کے تعمرات کا مجاز قرار دیدیا ہے۔ مگر نہیں جانتا کہ قومی یا اجتماعی ملک کی حقیقت کیا ہے اور ملک کی کیا تعریف ہونی چاہئے۔

نقد اور ملکیت کی تعریف | فقہائے اسلام نے ملک کی اس طرح تعریف کی ہے ملکیت کسی شے کے اس طرح مخصوص کرنے کا نام ہے جس کو شریعت کی رو سے محفوظ کر لینا ہے۔ یا ملکیت ایسے تصرف کر سکنے کا اختیار ہے جس کا منبع شارع کا اذن ہے۔ ملکیت کا حصول اور مخصوص کرنے کا حق سوشلزمی طور پر حاصل ہونا ضروری ہے اور ایسے مالکانہ حقوق اور اختیار کا

اعتبار ہے جبکہ شارع نے عطا کیا ہے۔ ملک کا تحقق اس وقت ہوتا ہے جب شارع اس کو اس کو عطا کرے یا تسلیم کرے۔ ملک شارع کے عطا کئے یا اس کے اسباب کے تسلیم کئے بغیر تسلیم نہیں ہوتی۔ مثلاً زمین کے ملک کے یہ معنی ہیں کہ جس زمین کو آپ نے استفادہ کے لئے مخصوص کیا ہے جس سے آپ ہی استفادہ کریں گے وہ کسی کے استفادہ کے لئے مخصوص نہیں ہوتی کسی کے قبضہ اور ملک میں نہیں ہوتی۔ اصل سے مباح ہوتی شارع نے اس کو آپ کے استفادہ کیلئے اختصاص کی اجازت دی ہے تو یہ آپ کی ملک ہے، اور آپ اس میں اختیار و تصرف کے مجاز ہیں۔ اسی طرح ملک رقبہ اور ملک نکاح استفادہ کے اس اختصاص کا نام ہے جس کی اجازت آپ کو شارع نے دی ہے۔ اگر آپ نے کسی شے کو غیر مشروع طریقہ سے اپنے اختیار اور استفادہ کیلئے مخصوص کیا ہے۔ تو اس طرح کا اختصاص ملک نہیں ہے۔ اور اس طرح کا اختیار و تصرف مشروع اور جائز نہیں ہے معاشرہ کے کسی فرد یا افراد کی محنت کسب و عمل کی کمائی اسکی ہے۔ اس کا مالک وہی ہے جس نے حاصل کیا۔ شارع نے کسی کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ کسی کی محنت اور عمل کی کمائی کا خود بخود وہ مالک بننا ہے اور انتقال ملکیت کے اس طرح کے اسباب کو بھی شارع نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ کسی تاجر محنت کش مزدور کی محنت کسب و عمل کی کمائی کی پیداوار پر شارع نے حکومت کو اپنے ملک میں لینے کی اجازت نہیں دی ہے اور جس طریقہ سے حکومت مزدور وغیرہ کی کمائی اور پیداوار لینا چاہتی ہے اس کو شارع نے انتقال ملکیت کا جائز اور درست سبب تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس لئے حکومت مالک نہیں بن سکتی اور نہ کسی طرح کے تصرف کی مجاز ہے مسلمان اس نظام کو اسلامی سرسبز مگر کہے تو کیسے اور کیونکر کہے۔

مالک کی مرضی کے بغیر | قرآن شریف میں ارشاد ہے (اے ایمان والو! خرچ کرو مستحریٰ اس کی ملکیت میں تصرف چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز سے کہ جو ہم نے پیدا کیا

تمہارے واسطے زمین سے) ایمان والوں کو قرآن شریف ان کی محنت اور کسب کی پیداوار میں خواہ کاشت کی پیداوار ہے یا مزدور سی تجارت کی پیداوار انفاق کرنے کا امر دیتا ہے۔ خواہ عشرہ فراج میں خرچ کرے یا ضعیف خستہ حال مسلمان کے معاش میں خرچ کرے۔ بہر حال اس کو مالک قرار دیتا ہے اور اس کے اختیار اور ارادہ سے اس ہی کو تصرف کرنے کا حق دیتا ہے۔ قرآن شریف کے اس طرز بیان سے بعض حضرات کی یہ غلط فہمی بھی رفع ہوتی ہے کہ آیت میں انفاق کا امر

فرد کی طرح حکومت اور اجتماع کو بھی شامل ہے۔ اس لئے کہ قرآن شریف مزدور محنت کار کو اس کی محنت اور عمل کی کمائی کا مالک قرار دیتا ہے۔ اور اس ہی کو اس میں تصرف کا حق دیتا ہے۔ حکومت نے اس کمائی کے حاصل کرنے میں نہ محنت کی ہے اور نہ اس کے عمل کو اس میں دخل ہے۔ حکومت اور اس کے کارندوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی اجرت ان کو مل رہی ہے، اس کے وہ مالک ہیں اس میں تصرف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص یا ریاست کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ لوگوں سے کام کرے مگر اس کی اجرت اور محنت کی پیداوار کو پورا نہ ادا کرے اور خود مالک اور متصرف بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مزدور کی پوری اجرت نہیں ادا کی، قیامت کے دن حق تعالیٰ اس سے خود نمٹے گا۔ ۱

حکومت اور شخصی ملکیت | اسلام کسی فرد کی کمائی اور دولت کے لینے کا حکومت کو کیا میں دست اندازی حق دیتا مشترک املاک کو بھی اگر حکومت اپنے لئے مخصوص

کرنا چاہتی ہے تو اسلام حکومت کو اس حق دینے کا بھی روادار نہیں ہے، چہ جائیکہ کسی فرد کی کمائی کا تمام سرمایہ حکومت کو لینے کا روادار رکھے۔ اسلام نے اپنے نظام میں بعض اشیاء کو مفاد عامہ کے پیش نظر سب کے لئے یکساں طور پر مباح قرار دیا ہے اور کسی فرد یا جماعت کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ مفاد عامہ کے خلاف اس طرح اپنے قبضہ اور تصرف میں کریں کہ دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے مگر حکومت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ بعض قطععات اراضی کو اس غرض سے دوسروں کو آباد کرنے سے روک دے کہ ان میں گھاس اور چارہ جانوروں کے چرنے کے لئے مباح ہو یا حکومت اجتماعی اغراض کے تحت عام استفادہ کے علاوہ زمین کے قطعہ میں سے ایک حصہ اپنے لئے مخصوص کر لے اور افراد کی دسترس سے باہر قرار دے۔ اور اس حق کے جواز کی وجہ وہ اہم اجتماعی ضروریات میں جنکی تکمیل حکومت کے ذمہ ہے۔ شریعت میں اس کو رجمی کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کا حق اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ۲

ابن عمرؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیح کو مسلمانوں کے گھوڑوں کے لئے مخصوص کر لیا تھا ۳

۱ بخاری کتاب الامارۃ ۲ بخاری شریف کتاب المساقات ص ۳۱۹ ابوداؤد شریف کتاب الخراج والفقہ والایۃ ص ۳۹

۳ (کتاب الاموال ص ۲۹)

ایک اعرابی نے حضرت عمرؓ سے کہا : اے امیر المؤمنین ! یہ ہمارے علاقے ہیں، ہم نے ان کے لئے جاہلیت میں لڑائیاں لڑی ہیں اور یہاں رہتے ہوئے ہم اسلام لائے ہیں۔ آپ کیوں ان کو حکومت کے لئے مخصوص کر رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے سنکر سر جھکا لیا۔ اعرابی کے بار بار سوال دہرانے کے بعد فرمایا سارا مال اللہ کا مال ہے اور سارے بندے اللہ کے بندے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ بالور نہ ہوتے جنکو مجھے خدا کی راہ میں سواری بنانا ہے تو میں ایک مربع بالشت زمین بھی محی نہ قرار دیتا اور یا اس طرح فرمایا یہ سارے علاقے اللہ کے علاقے ہیں اور اللہ کے موشیوں کیلئے ان کو بھی بنایا جاتا ہے جنکو اللہ کی راہ میں سواری بنایا جائے گا۔ لہٰذا کسی اجتماعی ضرورت کیلئے حکومت کا اختیار زمین کے کسی اختصاص کے مذکورہ واقعات سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ حکومت اپنے لئے زمین کے کسی حصہ کو ایسے وقت مخصوص کر سکتی ہے جبکہ اجتماعی اہم ضرورت ہو ورنہ نہیں۔

شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں۔ زمین کے مخصوص کرنے میں رمی بنانے میں لوگوں پر تنگی اور ان پر ظلم اور ضرر رسانی ہے۔ اس لئے حضورؐ نے اس سے منع فرمایا اور حضورؐ اس سے اس لئے منکشی کئے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میزانِ عدل عطا فرمائی تھی۔ اور اس بات سے آپ کو محفوظ کیا تھا کہ کوئی ناجائز بات آپ سے صادر ہو۔ (حجۃ اللہ البالغۃ الباب ابتداء الرزق)

اسلام اپنے معاشی نظام میں معاش کے تمام وسائل میں صرف زمین کے ایک حصہ کے مخصوص کرنے کیلئے حکومت کو اس شرط پر اجازت دیتا ہے کہ جہاد جیسی اہم اجتماعی ضرورت اس کے بغیر انجام پذیر نہیں ہوتی ہے۔ اور ایسی شخصیت کو اجازت دیتا ہے جس کے ایسے تصرف اور تخصص سے معاشرہ کو کسی قسم کی تکلیف اور تنگی کا خطرہ نہیں ہے۔ لیکن سوشلزم ملک کی تمام دولت کو بغیر کسی شرط اور ضمانت کے حکومت کا ملک اور حتیٰ قرار دیتا ہے۔ اور حکومت کے ہر ایک تصرف کو جائز اور برقرار رکھتا ہے۔ کیا سوشلزم کے معاشی نظام کو اسلام کا معاشی نظام کہا جائے گا۔ اور سوشلزم کے ساتھ اسلام کے نام کا پیوند لگانا صحیح اور اسلام ہو سکتا ہے۔

اسلام اور سوشلزم | یہ درست ہے کہ اشتراکیت کے علمبردار بڑی عمخواری کے ساتھ وعظ سناتے ہیں کہ سوشلزم معاشی نظام اور سماجی انصاف کا دوسرا نام ہے وہ عقاید و

اعمال سے بحث نہیں کرتا کسی کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیتا کسی قسم کی مذہبی پابندی نہیں لگاتا۔ کچھ حرج نہیں ہے کہ اسلام کو عقیدہ بنائیں اور اسلامی اعمال کو دین کے احکام سمجھیں اور معاشی مسائل میں سوشلزم کو دستور رکھیں مسلمان کے مسلمان بھی رہیں اور مارکس کی راہنمائی میں روٹی کپڑا بھی ملے گا۔ لیکن حقیقت ایسی اور اتنی نہیں ہے۔ تہذیب نو کے اساتذہ بھی اس طرح شفقت کا درس دیتے رہے کہ صرف تہذیب نو سے متعارف کرنا ان کا مقصد ہے اور یقین دلاتے رہے کہ اسلامی مزاج اور قد کا تحفظ کرتے ہوئے بھی تہذیب نو کو اپنایا جاسکتا ہے۔ لیکن تجربہ کے بعد یہ ثابت ہوا کہ تہذیب نو کے بھندار میں پھنسنے والوں میں اسلامی مزاج و کردار کو زندہ باقی رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ اور اس کے تربیت یافتہ تربیت گاہوں سے سب باہر نکلے تو اسلام سے بالکل بے خبر تھے۔ اور کسی وجہ کے بغیر خدا واسطے اسلام سے نفرت اور نفرت رکھا۔

اسی طرح اگر مسلمان نے سوشلزم کو اپنے معاش میں اپنالیا تو مسلمان کی حیثیت سے اس کے لئے زندہ رہنا صرف دشوار نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ جس نے زہر کا پیالہ پی لیا ہے۔ جلد ہویا دیر سے ہو مرے گا۔ اور ضرور مرے گا۔ خواہ اس کو مفرج جان کر پیا تھا۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ مارکس اور اس کے پیروکاروں کا یہ کہنا ہے کہ قوم کا معاشی پروگرام اور بنیادی عقائد و نظریات حیات دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ بلکہ وہ باہمی اس قدر مربوط ہیں کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں سمجھا جاسکتا۔ اور جدلیاتی اصدادی فلسفہ معاشی نظام کی بنیادی اساس ہے۔ ہر ایک نظام زندگی اور معاشرتی حالات اپنے اندر اپنی ضد کی پرورش کرتے ہیں۔ اور کسی وقت ایسے حالات رونما ہوئے ہیں کہ ان دونوں میں تصادم ہو جاتا ہے۔ اور اس تصادم سے نیا نظام اور نئی معاشرتی حالت پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً اصداد کی کشمکش، سرمایہ داروں اور مزدوروں کی طبقاتی کشمکش ایسے مؤثر عوامل ہیں جو انسان کی تمام اقتصادی اور مادی ترقی کے موجب ہیں اور یہی سوشلزم کی نظریاتی بنیاد ہے۔ سوشلزم اور مادہ پرستانہ جدلی مادیت کے نظریہ میں فطری ربط اور طبعی تعلق ہے، خالق اور مخلوق رب اور بندہ کے درمیان ربط دین و مذہب تمام اقتصادی عوامل کی پیداوار ہیں۔ اقتصادی پس منظر سے الگ ان کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے۔ انسانی زندگی میں اصل قدمیت معاشی مسائل کی پیداوار کی ہے۔ جنکی تبدیلی سے انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ اور انقلاب اٹھتا ہے۔

میں مارکس کے اس تفلسف سے کہ آیا صحیح ہے یا غلط مزید بحث نہیں کرتا۔ صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر ایک نظام زندگی میں اسکی مندر پرشیدہ ہے اور کسی وقت خاص حالات میں ظاہر ہوتی ہے اور متصادم ہوتی ہے۔ اور اس کے تصادم سے نیا نظام بنتا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو یہ بھی ماننا چاہئے کہ میل و نہار کا انقلاب، متضاد حوادث و نوازل کی آمد خالق کائنات کا نظام نہیں بلکہ بے شعور مادہ کی کرشمہ سازیاں ہیں اور یہ کہ اشتراکی نظام زندگی میں بھی اس کی صد اند اندر اپنی پرورش کر رہی ہے۔ اور کسی وقت خاص حالات میں سوشلزم نظام کا تصادم ہوگا۔ اور اس کا بدل نیا نظام قائم کرے گا۔ اس طرح سوشلزم نظام بھی آخری اور مستقل نظام نہیں ہے۔ اس کا ختم ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر اسکی طرف لپکنا کیوں اور اس کے آگے لانے کی کوشش کس لئے ہے۔ نیز جب سوشلزم نظام بھی طبعی طور پر اصداد کے تصادم سے خود بخود پیدا ہوتا ہے تو ایسے حالات کا انتظار کرنا چاہئے تھا۔ اکی جبری آورد کے لئے بیشتر انسانوں کی تباہی کی اور بے پناہ خونریز جدوجہد کی ضرورت کیا تھی۔ اور آج تک اسکی پشت پر سیاسی قوت تصنیفات و تحریرات کے بیشتر ذخائر، تصاویر اور فلمی دنیا کا ایک جال کیوں ہے۔ نیز اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام نے عرب کو جس نظام حیات سے متعارف کیا اور اپنے ساتھ عظیم الشان نیا انقلاب لایا۔ عرب کی سیاست کو بدلا، عرب کے ذہن افکار و مذہب و معاشی طریقہ کار کو بدلا۔ مگر عرب میں اس سے پہلے نہ معاشی انقلاب تھا۔ اور نہ اس کے معاشی وسائل میں ایسی تبدیلی ثابت ہے۔ جو اسلام کے انقلاب کا موجب اور باعث ہے۔

تسغیر قمر قرآن کی روشنی میں

از منشی عبد الرحمان خان

انسان کی چاند تک رسائی سے کن قرآنی حقائق کی توثیق ہوگی۔ تسغیر کائنات سے قرآن کی کیا مراد ہے۔ ایسے سوالات کا جواب اس رسالہ میں پڑھئے۔
فی رسالہ ۲۵ پیسے۔ محصول ڈاک ۱۰ پیسے۔

فی سنیکڑہ ۲۵ روپے
عالمی ادارۃ اشاعت علوم اسلامیہ چمپک ملتان شہر

علامہ افغانی کی تازہ ترین تصنیف

علوم القرآن

از قلم علامہ اجل مولانا شمس الحق افغانی مدظلہ
شیخ التفسیر جامعہ اسلامیہ لاہور
ایک بے نظیر اور ایمان افروز کتاب
قیمت صرف ۱۶ روپے۔ تاجروں کیلئے رعایت۔

مہتمم جامعہ فاروقیہ۔ ماڈل ٹاؤن۔ بہاولپور۔

مولانا عبدالرشید: خلیفہ مجاز حضرت صاحب موقوفات
(مسئلہ)

حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی
کے

ملفوظات

اعلم حجاب اکبر کا مفہوم فرمایا: حدیث شریف میں آتا ہے کہ "اعلم حجاب اکبر" یعنی علم بہت بڑا حجاب (پردہ) ہے۔ حضرات محدثین رحمۃ اللہ علیہم نے اس کی مختلف توجیہیں کیں ہیں۔ اگر علم سے مراد علم دین اور شریعت ہے، تو یہ حجاب اکبر کیسے ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ تو رسول الی اللہ اللہ تعالیٰ سے ملانے والا ہے۔

اگر علم کا مطلب علم فلسفہ و ریاضی وغیرہ ہے تو حضرات صوفیاء کرام کے نزدیک یہ علم ہی نہیں۔ لہذا علم سے مراد خودی اور تکبر اور خود بینی ہے۔ تو یہ حجاب اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے۔

حضرت خواجہ عزیز الی رامیتنی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت آدمی باغ کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شریعت میں باغ ہونا پرچھتے ہو یا طریقت میں۔ اس نے عرض کی کہ حضرت کیا شریعت اور طریقت میں باغ ہونے میں فرق ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ شریعت میں تب باغ ہوتا ہے جب بے بی خارجی ہو۔ اور طریقت میں تب باغ ہوتا ہے جب مٹی یعنی خودی اور تکبر سے نکل جائے۔ مسلمانوں یہ تکبر بڑا مرض ہے۔ شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں۔

مرا پیر دانا و مرشد شہاب
دواذر بقدر خود بردنے آس
یکے آنکہ بر خویش خود میں مباسش
دیگر آنکہ بر غیر بد میں مباسش

اس نصیحت میں دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہے۔ تصوف کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔
 گھروں میں جانداروں کی تصویریں نہ لٹکاؤ۔ فرمایا: آج کل مسلمان گھروں میں تصویریں رکھتے ہیں۔ اور پھر ان پر فخر کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 لا تدخلوا ملائکة الرحمة فی بیتہ فبہ تصادیر۔ (المحدث) جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔

مدینہ منورہ میں عید کے دن میں ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ ایک شخص نے مجھے دیکھا۔ اور کہا کہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ میری گلی سے گزر رہے ہیں، لہذا عزیز خانہ پر تشریف لائے اور "اشرب واحد فحاج" اور ایک پیالی چائے پی کر جائیے۔ میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ سامنے دیوار پر تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے سمجھایا۔ اس نے فوراً تصویریں اتار ڈالیں۔

آداب خورد و نوش | مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ کھانا میزوں اور کرسیوں پر بیٹھ کر کھاتے ہیں جو کہ بالکل خلاف شریعت ہے۔ مکہ معظمہ میں ایک مصری نے مجھے دعوت پر بلایا کھانا میز پر رکھا تھا۔ جب میں پہنچا تو میں نے اسے کہا حضرت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میز کرسی پر بیٹھ کر نہ کھاتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ مصری نے کرسیاں ہٹوا دیں۔ فرش پر دسترخوان بچھوا کر سنت کے مطابق کھانا کھلایا۔

ہم تو ہر چیز خلاف شریعت مطہرہ کرتے ہیں۔ اب تو کھانا کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ اور چھری کانٹوں سے کھاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی۔ ع۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک

میں کہتا ہوں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس بات میں نسبت ہے۔ اگر ہمیں حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت بلالؓ کی زیارت ہو جائے تو زہے قسمت۔ لہذا اپنی خورد و نوش کو شریعت کے احکام کے مطابق رکھو۔

صحبت صالحین اختیار کرو | فرمایا: صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ صحبت مؤثر ہوتی ہے۔ ایک کے دل کا اثر دوسرے کے دنوں پر پڑتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصّٰدقین۔

(توبہ آیت ۱۱۹)

ترجمہ : اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔

اس آیت شریفہ میں نیک صحبت میں رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ نیک اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو (ایک شخص نے اس وقت اپنے بڑے کے نافرمان ہونے کی شکایت کی۔) آپ نے فرمایا کہ حضرت عبدالوہاب شعلانیؒ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا ایک صاحبزادہ تھا جسے علم حاصل کرنے کا بالکل شوق نہ تھا۔ شیخؒ اسے سمجھا سمجھا کر متکد گئے۔ آخر متکد کر فرمانے لگے یا اللہ! میں نے اپنے فرزند عبدالرحمن کو تیرے سپرد کیا۔ چند دنوں کے بعد عبدالرحمن کو علم کا شوق پیدا ہوا۔ علم حاصل کرنے میں کوشش کی۔ اور عالم اور کامل ہو گیا۔ اولاد کو سدھارنے کی کوشش اور اللہ تعالیٰ سے دعا میں لگے رہنا چاہئے

حل مشکلات کے لئے علم | ایک شخص نے آپ سے اولاد صالح کے پیدا ہونے کے لئے حل طلب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ”م“ کو ”الحمد“ کیساتھ ملا کر روزانہ ایک تسبیح پڑھا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ نیک اولاد کے لئے دعا مانگا کرو۔ یہ وظیفہ تمام مشکلات کے لئے مفید ہے۔ وہ شخص پھر تعویذ کے لئے اصرار کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا میرا کام تو صرف شریعت مطہرہ کے مطابق سلوک سکھانا ہے مجھے عملیات کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ اس کے بار بار اصرار پر آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اور تعویذ طلب کیا۔ بزرگ اللہ والے تھے۔ فرمایا کہ میں تعویذ نہیں جانتا۔ جب وہ شخص اپنے اصرار سے نہ ہٹا تو بزرگ نے تعویذ لکھ دیا۔ اور تعویذ میں لکھا کہ یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ جانتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی حاجت پوری کر دی۔ دوسرے شخص کو تعویذ کی ضرورت ہوئی۔ اس نے کہا کہ بزرگ کا عطا کردہ تعویذ مجھے دکھا دو تاکہ میں نقل کر لوں۔ کھول کر دیکھا تو اس میں مذکورہ بالا الفاظ لکھے ہوئے پائے۔ یہ واقعہ بیان فرما کر آپ نے تعویذ مانگنے والے سائل کو فرمایا کہ میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔

صحبت شیخ کے آداب | فرمایا : شیخ کی صحبت میں کوئی دنیاوی غرض سے گرنے جانا چاہئے۔ ان باتوں سے دینی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ نہ ہی اس غرض سے جائے کہ مخلوق کو مسخر کرنے کا عمل ہاتھ لگ جائے۔ بلکہ اپنے سرکش نفس کو مسخر کرنا مقصود ہو۔ علم اس لئے پڑھے کہ دینی معلومات حاصل ہو اور ان پر عمل کروں۔ بزرگوں کی خدمت میں اس لئے جائے کہ نفس کی اصلاح ہو اور ملی طاقت پیدا ہو جائے۔ شیخ کی صحبت میں فائدہ دہ شخص حاصل کرتا ہے۔ جو اس کا ادب

کرتا ہے۔ اور خدمت کرتا ہے۔

دل آئینہ کی مانند ہے اگر اس سے دنیا کی استیاء کی طرف متوجہ کر دو گے تو اس پر ان چیزوں کا عکس پڑے گا۔ اور غفلت بڑھے گی۔ اور اسے آخرت کی طرف متوجہ کر دو گے۔ تو خوفِ خدا تعالیٰ پیدا ہوگا۔ شیطان نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سب کچھ ملتا ہے۔

غلافِ پیمر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزلِ نخواستہ رسید
ہم مرغِ غدا تیں کھاتے ہیں۔ یہ خیال نہیں ہوتا کہ وہ حلال کی ہیں یا حرام کی۔ بزرگوں کی صحبت نصیب نہیں ہوتی۔ سب کچھ بزرگوں کی صحبت میں حاصل ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ فقراء کی خاکِ رومی سلاطین کی صدر نشینی سے بہتر ہے۔ کیونکہ ان کی خدمت فلاح داریں کا ذریعہ ہے۔ یہ سب کچھ اعتقاد سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک شخص نے چاہا کہ وہ ایسے بزرگ کا مرید ہو جو کہ عالم بھی ہو تاکہ مسئلے دریافت کرتا رہے۔ اور مالدار بھی ہو تاکہ غربت کے وقت مالی امداد ملتی رہے۔ اور رسید بھی ہو، اور خوبصورت بھی ہو اور طبیب بھی ہو تاکہ علاج کے لئے دوسرے کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ غرض اس کی تمام مشکلات اسی ایک بزرگ سے حل ہوتی رہیں۔ اسے ان جملہ اوصاف والا کوئی بزرگ نہ ملا۔ جس میں ایک صفت پاتا تو دوسری موجود نہ تھی۔ ایک دن وہ یہ سوچ کر گھر سے باہر نکلا کہ جو شخص آج پہلے ملیگا اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ گھر سے باہر آیا تو ایک چور اس کو مل گیا۔ اسے کہا کہ مجھے اپنا مرید بناؤ۔ اس نے کہا کہ میں تو کچھ بھی قابلیت نہیں رکھتا۔ صلاح کار کجا، من بدکار کجا۔ میں تو ڈاکو ہوں، رات کو ڈاکے مارتا ہوں۔ یہ باتیں سن کر اس شخص کا اعتقاد اور بھی بڑھ گیا، اور سمجھا کہ بزرگ یہ باتیں کر کے اپنی بزرگی کو چھپانا چاہتا ہے۔ اس نے جب چور کو مجبور کیا تو چور نے کہا کہ اچھا سجدہ میں پڑ جاؤ۔ جب تک غیب سے کوئی آواز نہ آئے تب تک سر کو سجدہ سے نہ اٹھانا، وہ شخص سجدہ میں گر گیا۔ اور چور چوری کرنے چلا گیا۔ وہ شخص تین دن سجدہ میں پڑا رہا۔ تین دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت جوڑ میں آئی کہ میرا یہ بندہ محبت کا کتنا طالب ہے، اس کو بشارت دے دو۔ تو اسی چور کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا وہ واپس اسی جگہ پر آیا۔ اور اس شخص کو سجدے میں پڑا ہوا پایا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہی چور کو رقت طاری ہو گئی۔ اور اس نے چوری سے توبہ کر لی۔ اور اس شخص کو کہا کہ سر کو سجدہ سے اٹھاؤ وہ تو منتظر تھا۔ اس نے

سرسجدہ سے اٹھایا چور اس شخص کے قدموں پر گر پڑا کہ تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا۔ اور مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اور وہ شخص اس کے قدموں پر گر پڑا کہ وہ مرشد کامل ہے۔ ہذا عقیدت سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔

میرے پیر و مرشد حضرت قریشیؒ نے فرمایا کہ ان سے پیاز کا دانہ بہتر ہے۔ اسے کوٹو تو پانی نکلے گا، ان کو کوٹو تو بخارست اور خون نکلے گا۔ اصل مقصد رابطہ شیخ ہے شیخ اگر دور ہے لیکن قلب کا رابطہ اس کے ساتھ ہے تو فیض آتا رہتا ہے۔ اگر شیخ قریب ہو لیکن اعتقاد نہ ہو تو اسے دور ہی سمجھا جائے گا۔ گر دینی دل بہ منی پیش منی۔ گر بہ منی دل دینی دینی۔ یعنی اگر دل میرے ساتھ ہے مگر تو میں میں ہے تو میرے سامنے ہے۔ اور اگر دل میرے ساتھ نہیں اگرچہ جسم میرے ساتھ ہو لیکن دل میں میں ہے تو میں میں ہے۔

تصوف کا مفہوم فرمایا: تصوف کے معنی ہیں "حسن المعاملۃ مع الخلق والخالق۔" (خلق اور خالق کے ساتھ حسن معاملت کرنا) ہم اپنے آپ کو اسباب کا محتاج سمجھتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اسباب میں اثر فعل الہی سے پیدا ہوتا ہے۔

ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ فلاں مقام پر فلاں بوٹی ہے وہ رگڑ کر پیو۔ شفا ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بوٹی استعمال کی تو شفا ہو گئی۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی مرض لاحق ہو گیا۔ خود جا کر وہ بوٹی لا کر پی مگر مرض نے نہ چھوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مرض مجھ ہی اور بوٹی مجھ ہی ہے مگر اس مرتبہ اسے استعمال کرنے سے فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے موسیٰ بڑی بوٹیوں میں کیا رکھا ہے سب کچھ میرے دستِ قدرت میں ہے۔ چیزوں میں اثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طرح شیخ بھی رجوع الی اللہ کرنے کے لئے ایک سبب ہے مقصود ذات الہی ہے۔

ایک شخص پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے توحید کی تبلیغ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک کافر کی سلطنت میں گیا۔ وہ اسی سال میں تھا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا۔ اس نے اسے بلوایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں جو تبلیغ کر رہے ہیں اسے پھوڑ دو۔ اور دین قبول کر لو۔ میں تجھے نیا لباس دوں گا۔ اور الامال کر دوں گا۔ اس نے کہا مجھے تیری کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت تاجدارِ مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: لموضع شبر من الجنة

خیر من الدنیا و ما فیہا جنت کی ایک بالشت بھر لگے گا دنیا و ما فیہا کوئی چیز مفاد نہیں کر سکتی۔ بادشاہ نے کہا وہ تو کل کی بات ہے۔ کیا نبرٹے یا نہ ملے اس نے کہا کہ مجھے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان پر اتنا یقین ہے جتنا تیری بات پر بھی نہیں ہمارے اسلاف کا اعتقاد اور یقین نہایت پختہ تھا۔

مسلمانوں: نماز کا بہت اہتمام کیا کرو، تکبیر اولیٰ نہ چھوٹنے پائے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا و ما فیہا۔ (تکبیر الاولیٰ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے)

علم طریقت | ایک شخص نے اعتراض کے طور پر کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ فیض سینہ بہ سینہ "آتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: میں کہتا ہوں کہ ہر علم کی تعلیم کا طریقہ ہر گاہ ہے۔ علم قرآن مجید و حدیث شریف تعلیم و تعلم سے حاصل ہوتا ہے۔ زبان کو منہ میں مختلف جگہوں پر لگا کر اخراج حروف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علم طریقت سینہ بہ سینہ حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما صب اللہ فی صدری الا صبہ فی صدر ارجی بکر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز میرے سینے میں نہیں ڈالی مگر میں نے البرکۃ کے سینے میں ڈالی۔ یہاں نہ زبان کا تعلق ہے نہ جوارح کا اسی واسطے صَبَّہ (ڈالی) کا لفظ فرمایا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اهل الذکر جلساء لا یلشک علیہم۔ یعنی اہل ذکر کیساتھ بیٹھنے والا جن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔

دوسری حدیث میں آیا ہے۔ اذا مررتہ بریاض الجنة فارتنوا۔ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو ان کا پھل کھاؤ۔ (قیلہ ماریا من الجنة) صحابہ کرامؓ نے عرض کی کہ یا حضرت جنت کے باغ کیا ہیں۔ قال: حلق الذکر۔ فرمایا ذکر کے حلقے۔ یہ جنت کے باغیچے ہیں جو ذکر کرے گا وہ برکت میں حصہ پائے گا۔ جو ان کے ساتھ بیٹھے گا۔ وہ بھی خالی نہ جائے گا۔

تصفیہ قلب | اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ (العنکبوت - آیت ۶۹) ترجمہ: اور جنہوں نے ہمارے لئے کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سمجھا دیں گے۔

ذکر سے قلب کا تصفیہ ہو گا۔ قلب کے درست ہونے سے تمام اعضاء کی دوستی

ہوگی۔ قلب کے فساد سے تمام وجود میں فساد ہوگا۔ قلب انسان کے تمام اعضاء کا بادشاہ ہے۔ جب بادشاہ درست ہوگا۔ تو تمام رعایا درست ہوگی۔ کیونکہ السلطان قالہ اللہ علی الارضی (بادشاہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے)

قلب کے اندر بہت سارے امراض ہیں، وہ انسان کو شریعت مقدس پر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ حالانکہ انسان کو شریعت کا مکلف بنایا ہے۔ بخل و حرص، زکوٰۃ اور خیرات سے روکتے ہیں۔ دیا اخلاص فی العمل سے روکتا ہے، تکبر، حسد، بغض، غیبت، کذب وغیرہ بہت سے مرض ہیں، ان امراض کی وجہ سے قلب پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ ذکر الہی سے یہ زنگ دور ہوتا ہے۔

ہر گنہ زنگیست بر سراقۃ دل دل شود زین زنگھا خوار و جل
ہر گنہ دل کے آئینہ پر زنگ کرتا ہے اور اسی زنگ سے دل سیاہ ہو کر خوار و جل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبدالعزیز بن عبدالمطلب شیرازی قدس سرہ کو انکشاف قبول ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کسی پر شیر مستط ہے۔ اور کسی پر بچھو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یہ بات مشکف ہوئی کہ شیر کے عذاب کا باعث حرام مال کا کھانا ہے۔ اور بچھو کا عذاب غیبت اور جھٹل کرنے کی وجہ سے ہے۔

قلب کے تصفیہ کے ماتحت نفس کا تزکیہ ہے۔ کیونکہ جس چشمہ سے قلب فیضیاب ہوتا ہے۔ اسی چشمہ سے نفس بھی ہوتا ہے قلب تجلیات افعالیہ سے تربیت پاتا ہے اور نفس جی تجلیات تنہ افعالیہ سے۔

حضرت بایزید بسطامیؒ فرماتے ہیں: کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی: کیجئے اصلاح ایسے۔ میں تجھ سے کس طرح واصل ہوں۔؟ فرمایا: فارق النفس و افعال۔ یعنی نفسانی خواہشات ترک کرنے سے میرا قرب حاصل ہوگا۔ سب غیر شرعی نفسانی خواہشات ترک کرنا موجب رضائے الہی ہے۔ قلب کا تصفیہ لازمی ہے۔ اس سے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ جب تک قلب مصفا نہ ہو نفس مرکزی نہیں ہوتا۔ جب تک روح بھلا نہ ہو وصال الی اللہ ناممکن ہے۔

اللہ تعالیٰ کی نگاہ بھی انسان کے قلب پر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اذہ اللہ تعالیٰ لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم وکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم۔ تحقیق اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ چونکہ اعمال کا دار و دار نیت پر ہے۔ اور نیت کا مقام قلب ہے اسی لئے اس حدیث میں قلوبکم (تمہارے دلوں) کو پہلے ذکر فرمایا۔

تبرکات و نوادر

محترم المقام زید مجدکم السامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے چند گرامی نامے شمال سے بلکہ رمضان سے اب تک موصول ہوئے ہر ایک کا جواب بروقت دیا گیا۔ مگر آپ کے اس لغافہ سے جو غیر مورخہ ہے اور ۱۴ محرم ۱۳۶۷ھ کو موصول ہوا ہے معلوم ہوا کہ ہمارے عربی نسخے آپ کو نہیں ملے حالانکہ دارالعلوم سے ایک خط رجسٹری کر کے آپ کو بھیجا گیا جس میں یہاں دارالعلوم میں موجودہ صورت بتلائی گئی تھی۔ خیر یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ خطوط کیوں نہیں پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ حالات درست فرمائے اور وہ دن جلد از جلد لاکھ کے پھر آپ اور ہم سب ایک جگہ جمع ہوں اور آپ خیریت کے ساتھ یہاں پہنچیں۔ یہاں کے حالات حضرت مہتمم صاحب نے تفصیل سے تحریر فرمائے ہیں۔ ان سے کیفیت معلوم ہوگی۔ ہم یہاں خدا کا شکر ہے، خیریت سے ہیں۔ لیکن میری چھوٹی بیٹی اور اس کا شوہر دہلی قزو لباغ سے جہاں بچا کر نکلے، ان کا تمام سامان و اسباب لٹ گیا اور اب وہ لاہور میں ہیں۔ بفعولہ تعالیٰ خیریت سے ہیں، ان کا شوہر لاہور میں اپنی جگہ کو (جو دہلی میں تھی) لاہور میں حاصل کر چکا تھا۔ اب ان کا تبادلہ کوئٹہ کو ترقی پر ہوا ہے۔ بڑی لڑکی اور ان کے شوہر مسعود الرحمان صاحب اور بچے تقریباً ۳ ماہ تک بہادر گڑھ کیمپ پٹیالہ میں مقیم تھے۔ کل ایک خط سے معلوم ہوا کہ وہ سپیشل ٹرین سے یکم دسمبر ۱۹۴۷ء کو لاہور بھیج دئے گئے۔ اب میں لاہور اُن کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ خدا کرے وہ خیریت سے پہنچ گئے ہوں اور راحت و اطمینان سے وہاں رہنے کیلئے جگہ مل جائے۔ زیادہ تنائے ملاقات اور کیا عرض کروں۔ اپنے والد صاحب سے سلام فرمادیں۔ والسلام۔ ۲۳/۶/۴۷

۱۔ مکتوب الیہ تعطیل رمضان پر گھر تشریف لائے تھے کہ تقسیم ہند کا واقعہ پیش آیا اور رسل و رسائل کا سارا سلسلہ درجہ برہم ہو گیا۔ ۲۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قاسمی مدظلہ — ان مکتوبات میں ہر جگہ "حضرت مہتمم صاحب" سے آپ ہی مراد ہیں۔

برادر محترم جناب مولانا عبدالحق صاحب زید مجدکم۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی نامہ مورخہ ۲۴/۵، ہجری بنام حضرت ہتم صاحب لایا۔ مدوح باہر سفر میں تشریف لے گئے ہیں، پرسوں تک واپس تشریف لے آویں گے۔ مدوح کے متعلق آپ نے جو کچھ ارقام فرمایا ہے وہ بالکل بجا اور درست ہے۔ خدا کرے آپ کی دعائیں قبولیت کا درجہ حاصل کریں۔ سال گذشتہ کی طرح اس سال بھی آپ کی تشریف آوری کا سخت انتظار رہا، معلوم نہیں کہ آئندہ سال کیلئے آپ کا کیا ارادہ ہے۔ آپ کا مشغلہ تعلیمی بالخصوص دورہ حدیث شریف کا درس موجب فرحت و سرور ہے۔ فضیلاً لک۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کا گرامی نامہ احقر کے نام بھی شرف صدور لایا تھا۔ میں بوجہ کاہلی کے اتناک اس کے جواب سے تاخر رہا جس کا انوس ہے، امید ہے کہ آنحضرت اپنی دعاؤں میں احقر کو بھی فراموش نہ فرما دیں گے۔ گاہ بگاہ خیریت مزاج سے مطلع فرماتے رہیں۔ درسہ میں مجد اللہ ہر طرح سے خیریت ہے۔ امید ہے آپ مع متعلقین خیریت سے ہوں گے۔ فقط والسلام۔ ۱۳/ربیع الثانی ۱۳۹۸ھ۔

محترم المقام زید مجدکم السامی۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرضہ کے بعد گرامی نامہ موصول ہو کر کاشعہ احوال ہوا۔ آپ کے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال سے سخت قلق و صدمہ ہے۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ بالخصوص آپ کے حزن و ملال کے تصور سے اور بھی زیادہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے اور مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین۔ احقر نے درجہ قرآن شریف میں ایصالِ ثواب کا انتظام کیا اور مسجد میں بھی بعد از نماز پنجگانہ دعاء مغفرت کا انتظام کروایا ہے۔ آپ آئندہ سال مزد تشریف لاویں۔ حضرت ہتم صاحب نے یہاں آپ کے لئے حصولِ پرمٹ کی کوشش کی ہے۔ اجازت ملنے پر آپ کو اطلاع دی جائے گی اور حکم آپ کے

لے اور علمی سے کٹ جانے والے تشنگانِ علوم یہاں جمع ہو گئے۔ اور دورہ حدیث اور اسکی موقوف علیہ کتابوں کی تدیس حضرت شیخ الحدیث نے شروع فرمائی۔ یہ غالباً ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔
لے حضرت قبلہ مولانا الحاج محمد معروف گل صاحب مرحوم التوفی سہ۔

پاس بھیجا یا جاوے گا۔ آپ اس کے ذریعہ دلوں سے یہاں آنے کی اجازت حاصل کریں اور یہاں مدرسہ میں اپنی جگہ پر آنے کی سعی بلیغ فرمادیں۔ اور شوال تک آپ کو یہاں پہنچ جانا چاہیے فقط والسلام ۲۸/۶/۲۰۰۸ء

محترم المقام جناب مولانا عبدالحق صاحب زید مجدکم۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پہلا عرضہ ملاحظہ میں آیا ہوگا۔ لیکن نہیں معلوم کہ آپ نے جواب سے کیوں محروم رکھا۔ احقر نے حضرت مولانا مدنی مدظلہ سے آپ کا جذبہ عقیدۃ اور سلام بھی عرض کر دیا تھا۔ اور آپ کا ہدیہ چائے کا ڈبہ بھی پیش کر دیا تھا اور آپ اور آپ کے مدرسہ کے لئے دعا کی جو درخواست آپ نے کی تھی وہ بھی بالتفصیل عرض کر دی تھی مجھے امید ہے آپ کا مدرسہ کی فلاح و بہبودی اور ترقی کے لئے دست بدعا ہوں اور سب کے تفصیلی حالات معلوم کرنے کا منتظر ہوں۔ حضرت ہتم صاحب آپ کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ کے روز مقیم رہے اور یہاں کی واپسی کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے۔ اگر معلوم ہو تو مطلع کریں۔ حضرت ہتم صاحب ابھی تک کراچی تشریف فرما ہیں۔ اور معلوم نہیں کب تک یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت مولانا مدنی بفضلہ خیریت سے ہیں۔ مدرسہ میں ہر طرح سے خیریت ہے۔ اور کوئی جدید بات نہیں ہے۔ جملہ حضرات مدرسین مدرسہ حقانیہ اور طلبہ سے سلام مستنون فرمادیں۔ خیریت مزاج سے مطلع فرمادیں انتظار ہے۔ فقط والسلام۔ ۱۲/۹/۰۸ء

بملاحظہ سامی برادر محترم مولانا عبدالحق صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی نامہ غیر مورخہ ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۰ھ کو لایا تھا۔ سب پوسٹ ماسٹر حاجی غلام حسین صاحب مرحوم و مغفور کے انتقال کی خبر وحشت اثر سے بہت ہی قلیں اور صدمہ ہوا اور مرحوم کی تصویر آنکھوں کے سامنے آگئی واقعی مرحوم بڑی

لے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب مدظلہ قیام پاکستان کے بعد پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے تو دارالعلوم حقانیہ کو بھی پہلی بار قدم مبارک سے نوازا۔ متوسلین اور خود بھی حضرت موصوف کی خواہش تھی کہ آپ مستقلاً پاکستان میں قیام فرمائیں۔ مگر مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی کشش بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی جیسے اصرار نے آپ کو واپسی پر مجبور کر دیا۔ ۱۲

خوبیوں کے سراپا حسن اخلاق تھے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ بیشک آپ کو ان سے اللہ ان کو آپ سے بڑا ہی تعلق تھا۔ آپ کو ان کی مفارقت کا جھٹکا بھی مددہ ہوا ہے۔ مجاہد میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے جملہ پسندگان کو صبر جمیل بخشے اور مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین۔ احقر نے دارالعلوم کی مسجد میں ان کی مغفرت کے لئے دعا گرا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ حافظ خانہ میں قرآن شریف کے ختم کا انتظام کیا ہے۔ اور انشاء اللہ کلمہ طیبہ کے ختم کے موقع پر بھی مرحوم کو ایصالِ ثواب کر دیا جائے گا۔ آپ احقر کی طرف سے ان کی اہلیہ محترمہ اور صاحبزادہ صاحب سے تعزیت فرمادیں۔ اور صبر کی تلقین کریں اور وقتاً فوقتاً ایصالِ ثواب اور دعائے مغفرت کرتے رہیں کہ یہی چیز مرحوم کے لئے نافع ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی لکھا تھا اور پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ سالانہ میں دارالعلوم دیوبند میں اپنی سابقہ جگہ پر تشریف آوری کا قصد فرمادیں۔ تو اطلاع دیں۔ تاکہ آپ کے لئے پرسٹ وغیرہ کی کوشش کی جاوے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاء اللہ آپ کی آمد و رفت میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ آپ اپنے مدرسہ دارالعلوم حقانیہ کا انتظام کسی دوسرے کو سپرد کر دیں۔ اور آپ دارالعلوم دیوبند آنے کا قصد کریں۔ میں نے خصوصیت سے آپ کے بارہ میں حضرت مولانا مدنی مدظلہ سے استصواب کیا تھا۔ ممدوح نے فرمایا کہ وہ تشریف لادیں تو ہر قسم کا انتظام حکومت سے آمد و رفت کے سلسلہ میں آسانی ہو سکتا ہے۔ ہمارا خواہش تو یہی تھی اور رہے گی کہ آپ یہاں تشریف لے آویں۔ اگر آپ کی رائے ہو تو مجھے جا مطلع کریں تاکہ آپ کے آنے کے لئے کوشش شروع کر دی جائے۔ جو انشاء اللہ بہت جلد پایہ تکمیل کو پہنچ جاوے گی۔ آپ نے غالباً ادنیٰ چوڑے احقر کیلئے خرید فرمایا ہے مگر آپ نے قیمنہ تحریر نہیں فرمائی۔ اس کا لانے والا بھی انشاء اللہ جلد ہی مل جائے گا۔ مگر ازراہِ کرم اسکی قیمت سے مطلع فرمائیے تاکہ فوراً تبادلہ سکے کی صورت میں آپ کے پاس پہنچا دیں۔ آپ اپنے مدرسین حضرات بالخصوص برادرم مولوی عبدالحمید صاحب سے سلام سنوں فرمادیں۔ اہل بیت کو سلام دعا پہنچادیں۔ فقط والسلام۔ یکم جمادی الاولیٰ ۱۳۹۰ھ۔

صدر بازار نوشہرہ
دہلی روڈ لاہور کینٹ

دیرینہ پیچیدہ جسمانی و روحانی جمال شفاء خانہ رحیم پور
امراض کے خاص معالج

افکار و تاثرات

قرآن اور سائنسی تحقیقات

معاشی مسائل

قرآن کا کوئی مفہوم سائنس پر موقوف نہیں | ماہ ربیع الاول کے پرچہ میں ایک مقالہ ایک زمینی نشان "محررہ مولانا شہاب الدین بنگلوری نظر سے گذرا۔ اس مضمون کے بعض اجزاء سے یہ مفہوم ہوتا ہے۔ "کہ حق تعالیٰ کے قول زوج کریم یا اس قسم کے دوسرے نصوص مثلاً دمن کل شئی خلقنا زوجین اثنین۔ کا اصلی مفہوم سائنسی تحقیقات کے بعد معلوم ہوا۔ اور اس سے قبل ان آیات کا ہر مفہوم سمجھا جاتا تھا "ہر قسم کی عمدہ چیزیں ہر قسم کے اچھے نباتات یہ مفہوم مجازی تھا۔ چنانچہ مٹھ پر لکھتے ہیں۔ مگر علم نباتات کی ترقی کی بدولت اس کا اصل مفہوم اب واضح ہو سکا ہے۔ یعنی ہر قسم کے زودادہ " انتہی۔

مضمون نگار کا یہ دعویٰ بندہ کے ناقص خیال میں محل نظر ہے۔ اس لئے کہ قرآن پاک عادات عرب، عرف عام اور لوگوں کے متعارف اور متفہم معانی کے مطابق نازل ہوا۔ قرآن پاک کا اصلی مفہوم وہی ہونا ہو فلسفیانہ تحقیق یا سائنسی انکشافات سے قطع نظر ایک خالی الذہن اور صحیح العقل آدمی کے ذہن میں متبادلاً آتا ہے۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ قرآن کے مخاطبین صرف فلاسفہ، مناطق اور سائنس دان نہیں بلکہ اکثر ایسے لوگ ہیں جنکو ان علوم و فنون سے دور کا علاقہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر قرآن پاک کے اصلی مفہوم کو سمجھنے کیلئے کوئی سائنسی تحقیق اور اسکا سمجھنا موقوف علیہ ہو۔ تو لازم آئے گا کہ قرآن پاک کے اولین مخاطبین اصلی مفہوم سے ناواقف رہے ہوں۔ بلکہ سائنسی تحقیق سے قبل کے جملہ مفسرین، محدثین اور علماء امت اصلی مفہوم نہ سمجھ سکے۔ اور مجازی اور ثانوی مفہوم کو اصل مفہوم سمجھنے کی خوش فہمی میں مبتلا رہے۔ قرآن پاک نے اسی عمومی خطاب کے پیش نظر دقیق و عمیق دلائل ذکر کرنے کی بجائے دلائل آفاقی و انفسی ذکر فرماتے ہیں کیونکہ اس قسم کے دلائل ہر جاہل گنوار کی سمجھ میں بھی آ سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے آسان ہونے کی جو تصریح حق تعالیٰ نے اپنے قول و لقد یسرنا القرآن للذکر میں فرمائی ہے اس کا یہی مطلب ہے۔ علاوہ انہی ان سائنسی تحقیقات کو ثبات و دوام نہیں ہوتا۔ سائنسدانوں

کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں۔ اگر قرآن پاک کا اصل مفہوم کسی سائنسی تحقیق پر موقوف ہوتا تو اگر مرد زمانہ کے ساتھ وہ سائنسی تحقیق بدل جائے۔ تو لازم آئے گا کہ قرآن کا مفہوم یا بدل جائے یا مہل ہو جائے۔ البتہ اگر یوں کہا جاتا کہ اصل مفہوم تو وہی ہے جو متقدمین نے بیان کیا۔ یعنی اچھے قسم کے نباتات وغیرہ کیوں کہ زوج کا معنی جیسے جوڑا آتا ہے ویسے زوج کا معنی مثل و نظیر بھی آتا ہے۔ کافی قولہ تعالیٰ: حشر والذین ظلموا وازواجہم۔ اور قطع نظر اس کے کہ نباتات میں نر مادہ ہوں یا نہ ہوں۔ اثبات توحید کے لئے مختلف پودوں کا وجود جو بعض اعتبار سے ایک دوسرے کے مشابہ اور بعض اعتبار سے غیر متشابہ ہوتے ہیں۔ مشتبہ و غیر متشابہ (الفرقات) کافی ہے۔ کہ ایک زمین سے ایک قسم کا پانی پی کر اور ایک قسم کا تخم ہونے کے باوجود رنگ و بو اور ذائقہ میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ البتہ اس اصل مفہوم کے وسیع دائرہ میں بطور لطیفہ و عجیبہ کے اور بطور ایہام کے یہ دوسرا مفہوم بھی آسکتا ہے جس کا انکشاف سائنسی تحقیقات سے ہوا۔ لیکن اس مفہوم کو اصلی مفہوم قرار دینا معذورات کو مستلزم ہے واللہ اعلم۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے مراعات میں مذکور ہے، جس کا حوالہ یاد نہیں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ آج مجھے ایک سائنسی مسئلہ کی دلیل قرآن سے مل گئی۔ میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے۔ کہنے لگے سائنس کا مسئلہ ہے کہ دنیا کی ہر شے میں تقریباً نر مادہ ہے۔ تو میں نے پوچھا کس آیت سے دلیل معلوم ہوئی کہنے لگے۔ آج میری بیوی سورہ یسین پڑھ رہی تھی۔ تو آیت سبحان الذی خلق الاذواج کھلا۔ سے مجھے اس مسئلہ کی دلیل معلوم ہو گئی۔ لیکن حضرت نے تردید کی کہ سائنسی مسائل کا تعلق قرآن سے نفیاً و اثباتاً نہ لگانا چاہئے۔ نقطہ۔ (عبد القادر۔ مدرس دارالعلوم کوچی ۱۳۷)

اسلام کے معاشی مسائل | الحق جون میں محمد محترم ہنیم عثمانی صاحب کامضمون پڑھا بہت پسند آیا، میری مبارکباد ان تک ضرور پہنچا دیجئے گا۔ ان اصولوں کو کس ترتیب پر درگرام کے ماتحت اس دور میں عمل میں لایا جاسکتا ہے۔ دراصل ایک بنیادی سوال ہے جس کا ایک جامع اور قابل عمل جواب اس زمانے کی اولیں ضرورت ہے۔

قرآن کی ایک آیت کریمہ: ولا تبخسوا الناس اشیاءہم۔ صاحب موصوف کے

مصنوع میں زیر بحث نہیں آتی۔ دراصل INFLATION سے زیادہ متعلق یہی آیت معلوم ہوتی ہے۔ تجنیس اشیا ایک بہت جامع CONCEPT یا تصور ہے۔ کم ناپنا یا تولد معاملہ میں دوسرے کے مال کی VALUE میں کمی کرنا بھی تو اسی قسم کا ایک فعل ہے جس سے INFLATION کی بنیاد پڑتی ہے۔ بہر کیف مصنوع بہت اچھا ہے اور میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے چھاپنے پر۔ والسلام (خالد اسٹیٹ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کراچی)۔

مدیرِ بحری سے | اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم سلطنت کی امارت آپ کو سونپ دی ہے جو آپ کو لگا رہی ہے۔ کہ یا بحری خذ الکتاب بقوة۔ اس لئے آئین اور نظام مملکت کے بارہ میں سارے منصوبے نظر انداز کرتے ہوئے یکجہت اسلامی آئین کے نفاذ کا اعلان کر دیں۔ ایسا کرنا غیر جمہوری اقدام نہ ہوگا جیسا کہ مودودی صاحب نے مشرق ۲۲ مارچ میں کہا کہ ”صدر کی طرف سے خود کسی آئین کا نفاذ غیر جمہوری ہوگا۔“ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہود سے کسی لادینی قانون کو جاری کرنے کا اختیار سلب کر لیا ہے۔ اور مخلوق کی وہ طاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوئے ہو۔ نہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں جہود کو آئین سازی کا حق ہے۔ ماکان المؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضی اللہ ورسولہ امرًا ان یکون لہم الخیرۃ۔ (سیف اللہ بنوری متعلم دارالعلوم حقانیہ)

مدینۃ الحجاج میں خانہ خدای کی تعمیر | مدینۃ الحجاج حاجی کیمپ واقع مولوی تمیز الدین خان روڈ پر ایک وسیع مسجد تعمیر کی جا رہی ہے۔ تعمیر کا کام مالی قوتوں کے باوجود اس موقع پر جاری ہے۔ کہ آپ خود اور آپ کی وساطت سے دوسرے کم فرا اس کار خیر میں ہر طرح امکانی سعی اور کوشش فرما کر فراخ دلی کے ساتھ حصہ لیں گے تاکہ مسجد آئندہ موسم حج تک تیار ہو جائے اور حاجی صاحبان اس میں انبساط کے ساتھ بسہولت نماز ادا کر سکیں۔ مسجد انشاء اللہ تقریباً ڈھائی ہزار نمازیوں کیلئے کفایت کرے گی۔ مسجد کی مکمل تعمیر دیگر ضروریات کا تخمینہ کم و بیش دس لاکھ روپیہ کیا گیا ہے۔ عطیات میرے پاس انجمن مدرسہ مسجد مدینۃ الحجاج کے نام جلد از جلد ارسال فرما کر سپاس گزار بنائیں حکومت پاکستان نے عطیات کو زیر دفعہ ۱۵- ڈی (۱) انکم ٹیکس ایکٹ سے مستثنیٰ قرار دیدیا ہے۔

حاجی حافظ فرید الدین احمد الوجیہ

معرفت۔ پائیر آر مس لمیٹڈ۔ وکٹوریہ روڈ۔ کراچی ۳

اعلیٰ بناوٹ
ملک شش و شنبہ
دل فریب

کا
حسین امتزاج

دعا ہے کہ مستحضر

SANFORISED

REGISTERED TRADE MARK

سینفورائزڈ پیرا جینا
سکرٹ نے سے محفوظ
۸۰ رالیں سے ۸۰ رالیں کی سوت کی
طی علی بناوٹ

گل احمد شکیہ طائل ملز ملط ط

تار کا پتہ

ستار چیمپیز

ٹیلیفون

۲۳۰۷۵، ۲۳۳۹۹
۲۲۵۵۶۹

۷۵۔۔ دیسٹ دلف گراچی

آباد ملز

فوارہ مارکہ

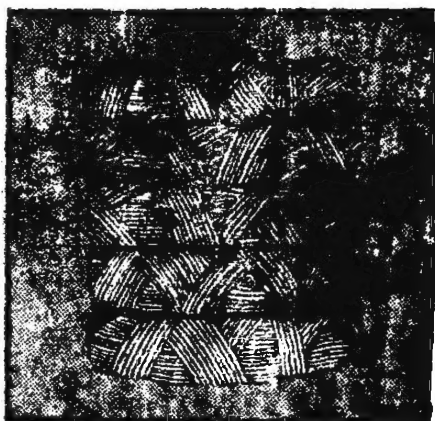
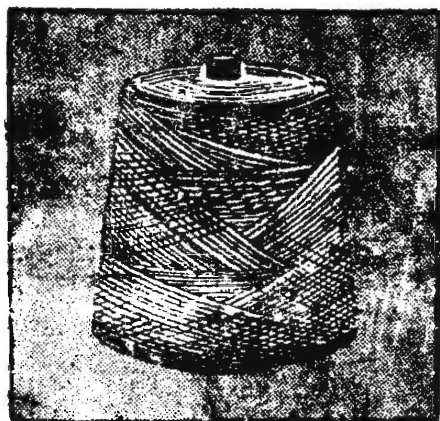
اصلی قسم کا

سوتی دھاگہ

سنگل اور فولڈڈ

۱۰ کاؤنٹ سے ۴۰ کاؤنٹ تک

ہینکس کے علاوہ گز پر بھی دستیاب ہے

ڈی ایم ٹیکسٹائل میلز لمیٹڈ

ہیڈ آفس: ۱۱۶ کاسٹل ہیکسٹنچ بلاک — پوسٹ بکس نمبر ۴۱۱۵ — کراچی

تار کا پتہ: DOSTCOT — فون: ۲۳۱۳۳۰ — ۲۳۹۱۳

سٹین پیڈ ڈائن — پوسٹ بکس نمبر ۵ — راولپنڈی

تار کا پتہ: FINSTEX — فون: ۶۶۵۵۵ — ۶۶۹۳۲ — ۶۶۵۵۵

بارِ صبا سے
جانِ صبا تک

بارِ صبا کے لطیف جھونکے، معصوم پھولوں کی
شگفتگی کا پینام دیتے ہیں اور جانِ صبا کا
مطرِ جھاگِ حسن کوئی تازگی اور دلکشی بخشتا ہے

جانِ صبا ٹرانسپیرنٹ حسن افروز صابن

جمیل سوپ ورکس لمیٹڈ - کراچی - ڈھاکہ

AGENT

منظور عام اداس اشاور